

بریلویت کا شیش محل

شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے
دیوارِ آہنی پر حماقت تو دیکھئے

● اس کتاب میں بریلویت کے شیش محل میں بیٹھ کر اکابر علماء دیوبند کے دین و ایمان کی آہنی دیوار پر تکفیر و تضلیل اور لعن و طعن کی اینٹیں پھینکنے والے رضا خانیوں کی حماقت کا پردہ چاک کر کے بتایا گیا ہے کہ ان اینٹوں کی زد سے خود وہ شیش محل بھی ویران و برباد بلکہ چکنا چور ہو جائے گا، جس کے حصار کو محفوظ قلعہ انھوں نے تصور کر رکھا ہے، اور جہاں سے وہ تکفیری گولہ باری کر رہے ہیں۔

مولانا سید طاہر حسین گیاوی

کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

بریلویت کا شیش محل

مولانا سید طاہر حسین گیاوی

کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

فہرست عناوین

نمبر شمار	صفحات
۱	حرف حکایت
۲	وجہ تالیف
۳	گناہم انتساب کی حقیقت
۴	ہاشمی صاحب کا کمال
۵	تالیف کا مقصد
۶	لطائف میں نقائص کا اعتراف
۷	لطیفہ (۱) اور اس کا دندان شکن جواب
۸	لطیفہ (۲) اور ہاشمی صاحب کی سند یافتہ جہالت
۹	فتویٰ کا دار و مدار سوال کی صحت پر ہے
۱۰	کلام کی مراد مخاطب کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے
۱۱	ہاشمی صاحب قائل اور ناقل میں فرق نہیں کرتے
۱۲	قرب حسی و تصویری اور اس کے قرائن
۱۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان انبیت کے واضح قرائن

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب : بریلویت کا شیش محل
 مؤلف : سلطان المناظرین حضرت الحاج مولانا
 سید طاہر حسین صاحب گیاوی مہتمم دارالعلوم حسینیہ پلاموں
 بار اشاعت : دسواں ایڈیشن جولائی ۲۰۰۳ء
 کمپوزنگ : پرنٹ آرٹ دہلی فون: 23634222
 طباعت :
 ناشر : کتب خانہ نعیمیہ دیوبند یو پی

ملنے کے پتے

- دارالعلوم حسینیہ ڈنڈیلہ کلاں پوسٹ ر ہلا ضلع پلاموں (بہار)
- مولانا محمد زاہد حلیمی قاسمی مقام دیپسٹ سریا ضلع بھاگل پور (بہار)
- مکتبہ حلیمی لبوکھر پوسٹ باراہاٹ ضلع بائکا (بہار)
- سید عبدالناصر مغیث گیاوی مقام سرکی چک پوسٹ سندیش ضلع بھوجپور
- کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سہارنپور۔ یو پی

۱۴	لطیفہ (۳) اور ہاشمی صاحب سے پر لطف سوال	۳۸
۱۵	خاں صاحب نے اپنے ایک بزرگ عالم کی	
	شاعری پر فتویٰ لگایا	۵۲
۱۶	ابلیس کے جنت میں جانے کا امکان عقلی ہے	۵۳
۱۷	لطیفہ (۴) اور رضا خانیوں کی گل افشانی	۵۷
۱۸	احتمال کفر کو کفر کہنا غلط ہے	۶۴
۱۹	اکابر علمائے امت رضا خانی تکفیر کی زد میں	۶۸
۲۰	خاں صاحب اپنے فتویٰ کی روشنی میں	۶۹
۲۱	ایک علمبردار رضا خانیت کی تکفیر رضا خانیوں	
	کے لیے ضروری ہے	۷۰
۲۲	لفظ ایسا کا معنی	۷۱
۲۳	ہاشمی صاحب کی تضاد بیانی	۷۶
۲۴	لطیفہ (۵) اور ہاشمی صاحب سے فتویٰ کا مطالبہ	۷۸
۲۵	ایک ہی بات عین دین اور غیر دین ہو سکتی ہے	۸۰
۲۶	ایک واضح ترین مثال	۸۶
۲۷	رضا خانی علماء کی شرمناک حرکت	۸۷
۲۸	ہاشمی صاحب کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں	۸۹
۲۹	ہاشمی صاحب کے والد پر مولوی حشمت علی کا فتویٰ کفر	۸۹
۳۰	لطیفہ (۶) اور اتمام حجت	۹۳
۳۱	ہاشمی صاحب جواب دیں	۹۵

۳۲	خواجہ جمیری کا واقعہ	۹۵
۳۳	شیخ شبلی کا واقعہ	۹۶
۳۴	ضروری تنبیہ	۹۸
۳۵	لطیفہ (۷) اور ہاشمی صاحب اپنے ہی جال کے شکار	۱۰۰
۳۶	کمال متابعت و مطابقت اور مقابلہ و موازنہ میں فرق ہے	۱۰۰
۳۷	رضا خانی علماء کی پینترے بازی	۱۰۳
۳۸	لطیفہ (۸) اور ہاشمی صاحب کی کج فہمی کا نتیجہ	۱۰۵
۳۹	لطیفہ (۹) اور خاں صاحب بریلوی خود اپنے فتوے کی زد میں	۱۱۰
۴۰	لطیفہ (۱۰) اور خاں صاحب کا شرک فی الرسائل	۱۱۵
۴۱	لطیفہ (۱۱) اور ہاشمی صاحب کا بے لاگ تبصرہ	۱۲۰
۴۲	لطیفہ (۱۲) اور مولانا تھانوی پر عتاب	۱۲۳
۴۳	پردہ اٹھ رہا ہے	۱۲۶
۴۴	اعلیٰ حضرت آنے والی عورت کے میاں تھے	۱۲۸
۴۵	میاں کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا ہے	۱۲۹
۴۶	ان کے قول و عمل میں تضاد ہے	۱۳۱
۴۷	گڑ کھاتے ہیں گلگے سے پرہیز کرتے ہیں	۱۳۱
۴۸	قول و عمل کا دوسرا تضاد	۱۳۲
۴۹	اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ کو فریب دیا	۱۳۵
۵۰	اعلیٰ حضرت کا حرام حج	۱۳۹
۵۱	وہ نفل نماز نہیں پڑھتے تھے	۱۳۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف حکایت

ان الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله
اما بعد!

خدا کا فضل و کرم اور لائق مصنف کی مقبولیت کا
کرشمہ ہے کہ ”بریلویت کا شیش محل“ ہاتھوں ہاتھ لی گئی،
ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی گئی اور اس کے نو ایڈیشن ختم
ہو گئے لیکن قارئین کا شوق طلب روز افزوں ہے اس
لیے اب ہم اس کا یہ دسواں ایڈیشن پیش کر رہے ہیں۔
کتاب کن خوبیوں کی حامل ہے مصنف کی ذات خود اس
کی بہتر ضمانت ہے ”بریلویت کا شیش محل“ لطائف
دیوبند کا واقع پر مواد اور سنجیدہ علمی جواب ہے۔ لیکن
مصنف کے شگفتہ قلم نے ایسی گلگاریاں کی ہیں کہ طبیعت
تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں اکتاتی، جگہ جگہ ادب کی
چاشنی، ندرت بیان اور لطف کلام ذوق سلیم کے لیے

۱۴۱	فرانض دین میں سہولت پسند تھے	۵۲
۱۴۳	انھوں نے اپنے والد کی بھی نافرمانی کی تھی	۵۳
۱۴۵	امور دین میں سہولت پسندی کی دوسری مثال	۵۴
۱۴۵	اعلیٰ حضرت کا علامہ طحطاوی پر عتاب	۵۵
۱۴۷	لطیفہ (۱۳)	۵۶
۱۴۸	داروئے تلخ است دفع عرض	۵۷
	خاں صاحب کی شوخی تشدد پسندی اور	۵۸
۱۵۱	بے جا تعلیٰ کی ایک مثال	
۱۵۵	دوسری مثال	۵۹
۱۵۷	خاں صاحب کی اکابر علماء مدینہ سے نوک جھونک	۶۰
۱۶۶	علامہ برزنجی مفتی آستانہ نبویہ کا قول کہ.....	۶۱
۱۷۱	علم استقلال اور ذاتی کا مطلب	۶۲
۱۷۲	اسباب و مسببات کے مسئلہ میں اشاعرہ کا موقف	۶۳
۱۷۴	دوسرے علماء کا موقف	۶۴
۱۸۸	خاں صاحب کی چیت بازی	۶۵
۱۹۲	ضروری بات	۶۶

سامان ضیافت ہے۔ اس کی اشاعت نے واقعی ”دیوار آہنی و شیش محل“ کے تصادم کا سماں اور منظر دکھلایا ہے۔ ہم یہ دسواں ایڈیشن قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے دعاء گو ہیں کہ خدائے پاک اسے بھی قبولیت سے نوازے اور مؤلف مدظلہ کی عمر اور کام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں خلوص و توفیق سے مالا مال فرمائے۔

محتاج دعاء:

محمد زاہد حلیمی قاسمی بھگلپوری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وجہ تالیف

حامدا و مصلیٰ! ناظرین کرام کے ہاتھوں میں لطائف دیوبند کا جواب ”بزیلویت کا شیش محل“ حصہ اول پیش کرتے ہوئے اس کی وجہ تالیف سپرد قلم کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن حضرت مولانا منظور الحسن صاحب قاسمی مہتمم مدرسہ قاسمیہ ادبی ضلع اعظم گڑھ نے سید محمد ہاشمی کچھو چھوی صاحب کی کتاب..... لطائف دیوبند خاکسار کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب تحریر کرنے کا حکم فرمایا۔ بعض دوسرے احباب اور بزرگوں کا بھی تقاضا تھا لیکن موصوف نے جواب کی اشاعت کے سلسلے میں اپنا تعاون فرما کر راستے کی تمام رکاوٹیں دور فرمادیں اور عذر کے لیے کوئی موقع نہ چھوڑا، دوسرے کرم فرما حاجی محمد خلیل صاحب

مالک ٹاؤن تارابیڑی فیکٹری کنک اڈیسہ کا بھی بے حد
ممنون ہوں کہ انھوں نے بھی اس کام کے لیے تعاون اور
ہمت افزائی فرمائی اپنے ان بزرگوں کے ساتھ ہی ساتھ
دوسرے احباب و معاونین کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری
سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دارین کی سعادتوں کا طلب
گار ہوں، نیز قارئین کتاب سے اپنے حق میں دعائے
خیر کا خواستگار ہوں۔ والسلام

سید طاہر حسین گیاوی

مہتمم دارالعلوم حسینیہ

ڈنڈیلہ کلاں رھلا، پلاموں، بہار

گم نام انتساب کی حقیقت
ہاشمی صاحب فرماتے ہیں:

میں ”التبصرة على الهداية“ کی تالیف میں مصروف تھا کہ دفعتاً ایک
شخص میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا میں اس راز کو نہ سمجھا کہ سنیوں کے دو گچہ
آپس میں کیوں لڑتے ہیں۔ کیا تفریق اتحاد سے بہتر ہے؟
اچانک اس سوال کا جواب دیئے بغیر میں نے اسے لطائف دیوبندیہ کی
غیر مطبوعہ کاپی دے دی اور کہا:

اگر آپ کو دینی اطمینان و سکون حاصل کرنا ہے تو اسے بغور پڑھیں۔ ایک
دن میری عدم موجودگی میں میرے ایک ساتھی کو لطائف دیوبندیہ کی کاپی واپس
کرتے ہوئے یہ کہا:

لطائف دیوبندیہ کو پڑھنے سے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں دین و یقین کو
پا گیا۔ اور پھر چلا گیا۔ اگر مجھے اس کا نام معلوم ہوتا تو نام لکھ کر اس کی طرف
منسوب کرتا۔“ سید محمد ہاشمی

ہاشمی صاحب! آپ نے سادہ لوح قارئین پر اثر ڈالنے کے لیے افسانوی
انداز کا انتساب نامہ تصنیف فرمایا ہے جو بلاشبہ محض ایک فرضی واقعہ ہے اور غور

کرنے کی بات ہے کہ آپ کی یہ کتاب بہ قول ناشر ۱۹۶۸ء میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اب بارہ سال کے بعد دوبارہ شائع کی جا رہی ہے۔ کیا بارہ سال کے اس طویل عرصہ میں بھی اس آدمی کا نام معلوم کرنے میں آپ کامیاب نہ ہو سکے کہ دوسرا ایڈیشن بھی گننام ہی انتساب سے شائع کرنا پڑا۔ اور آپ کی وہ کتاب جس کی تالیف میں مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ آنے والے کا نام و پتہ بھی آپ کو دریافت کرنے کی فرصت نہ تھی۔ یعنی ”التبصرة على الهداية“ جو بارہ سال کے اس طویل عرصہ میں بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچی اور قارئین اب تک شوق و انتظار کی زحمت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مہربانی ہوتی اگر انتظار کی زحمت کو دور فرما دیا جاتا۔ مگر یہ ساری باتیں آپ نے صرف قارئین کتاب کو متاثر کرنے کے لیے بطور ہتھکنڈے کے استعمال فرمائی ہیں۔ جیسا کہ ناشر نے اس حقیقت کی طرف پردہ داری کے ساتھ اشارہ بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ ناشر کا بیان ہے:

ہاشمی صاحب کا کمال

یہ حقیقت ہے کہ عوام آج کل زیادہ پر لطف باتوں کے سننے کے عادی ہیں۔ خشک اور سیدھے سادے انداز میں کتنی ہی سچی بات پیش کی جائے، سننے اور پڑھنے کے روادار نہیں ہوتے۔“ (عرض ناشر ص ۲)

معلوم ہوا کہ سیدھی سادی اور سچی باتوں کے بجائے پر لطف خیالی باتوں کو ہاشمی صاحب نے بہ قول ناشر محض اس لیے اختیار فرمایا ہے کہ عوام کو متاثر کرنے کا یہ ایک کامیاب راستہ ہے۔ امام غزالی نے خوب فرمایا ہے:

اعلم ان الشيطان لا يغوى الانسان الا بكلام مقبول

الظاهر مردود الباطن ولولا حسن ظاهره لما اتخذت به
القلوب احياء علوم الدين (ج ۳، ص ۳۹۲)
ذہن نشین کر لو کہ انسان کو شیطان گمراہ نہیں کرتا مگر ایسے کلام سے
جس کا ظاہر پسندیدہ اور حسین ہوتا ہے اگرچہ باطن اور اندرون مردود
ہوتا ہے اور اگر ظاہری حسن کبھی نہ ہو تو دلوں پر اس کا فریب نہ چلے۔

ناشر نے ہاشمی صاحب کی کتاب کے سلسلے میں امام غزالی کی رائے سے
کتنا زبردست اتفاق کیا ہے ظاہر ہے اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے
کہ وہ آنے والا آدمی ہاشمی صاحب کے وطن کے آس پاس کا ہی رہنے والا تھا،
کوئی فرشتہ یا جن تو نہ تھا۔ آخر کیا بات ہے کہ اس شخص کو نہ انھوں نے پہچانا نہ
ان کے ساتھی نے۔ کیا تصنیف و تالیف کی لائن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ
ہاشمی صاحب کے سفید جھوٹ کو اس طرح نہیں پکڑ سکتے کہ کوئی مصنف اپنی
کتاب کی غیر مطبوعہ اصل کا پی کسی انجان اور بالکل نا آشنا شخص کو کیسے دے
سکتا ہے؟ جب کہ اس نے اس شخص کا نام و پتہ تک نہ معلوم کیا ہو اور نہ اس کو
اس بات کی تاکید و ہدایت ہی کی ہو کہ دیکھو یہ کتاب میرے ہی ہاتھ میں دینا،
کسی اور کو نہ دینا۔ پھر اگر وہ آنے والا شخص ہاشمی صاحب سے کسی طرح کا کوئی
تعارف نہ رکھتا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرتا کہ ہاشمی
صاحب کے غائبانہ میں ان کے غیر معلوم ساتھی کے ہاتھ میں غیر مطبوعہ کتاب
کی اصل کا پی دے کر چلا جاتا۔ ان قرائن و شواہد سے یہ راز کوئی راز نہیں رہ
جاتا کہ اس فرضی واقعہ سے ہاشمی صاحب کا مقصد ایک غیر معلوم شخص کے

سہارے صرف اپنی کتاب کی یہ تعریف لکھنا تھا کہ
”لطائف دیوبند کو پڑھنے سے آنکھیں کھل گئیں اور میں دین
و یقین کو پا گیا۔“

حالانکہ کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ مکمل بارہ سال کے بعد دوسرے
ایڈیشن کی یہ قول ناشر نو بت آئی۔
ان حقائق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ شخص ہاشمی صاحب کا جانا پہچانا اور
ہم خیال آدمی تھا، یا ایک محض فرضی انسان تھا جس کو ہاشمی صاحب کے دماغ نے
جنم دیا ہے۔

تالیف کا مقصد

ہاشمی صاحب وجہ تالیف کے زیر عنوان فرماتے ہیں:

عالم الغیب والشہادۃ خوب جانتا ہے کہ میری اس تالیف کا مقصد
صرف یہ ہے کہ دو پچھڑے ہوئے بھائی گلے مل جائیں۔ باب
الاختلاف ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے اور ایک ایسا ماحول بن جائے
جہاں سبھی لوگ ہم خیال اور ہم عقیدہ ہوں۔ (لطائف دیوبند ص ۶)

ہاشمی صاحب سے کوئی مسلمان دریافت کر سکتا ہے کہ جس عالم الغیب
والشہادۃ کو موصوف نے اپنے اندرون پر گواہ بنایا ہے وہ ذاتی عالم الغیب
والشہادۃ ہے یا عطائی؟ ہم مسلمان تو اب تک اس نوا ایجاد تقسیم کے باوجود تنہا
خداوند قدوس کی ہی ذات کو اس کا واحد مصداق سمجھتے ہیں۔ پھر سخت حیرت تو اس
بات پر ہے کہ ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب کے ذریعے دو پچھڑے ہوئے

بھائیوں کو گلے ملانا، باب الاختلاف کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا اور ایسا ماحول بنانا
چاہا تھا جہاں سبھی لوگ ہم خیال اور ہم عقیدہ ہوں لیکن یہ قول ناشر جو نتیجہ نکلا اور
کتاب سے جو ماحول بنا وہ یہ ہے:

غازی ملت مولانا سید احمد ہاشمی میاں صاحب کچھوچھوی نے اس کتاب کو
نہایت پر لطف پیرائے میں تالیف فرما کر بھولے بھالے مسلمانوں کو وقت کے
ایک عظیم فتنے سے آگاہ کرنے کا فرض ادا کیا..... امید نہیں یقین ہے کہ انصاف
پسند ناظرین کتاب کے مندرجات کو پڑھ کر ضرور اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ دیوبند
کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ایک پراسرار صنم خانہ ہے۔“ (عرض ناشر ص ۲)

ع کھلی رنجش تری طرز بیاں سے

مصنف نے اپنی کتاب کے ذریعہ باب الاختلاف کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا
چاہا تھا، لیکن پڑھنے والا بتا رہا ہے کہ نہیں موصوف کا مقصد ایک عظیم فتنے سے
آگاہ کرنا اور غلاف کعبہ کا پردہ ہٹا کر ایک صنم خانہ کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس میں
شبہ نہیں کہ ہاشمی صاحب کی نسبت ناشر کتاب نے بزعم خود زیادہ صداقت سے
کام لینے کی کوشش کی ہے۔

کیوں کہ اس نے بڑی جرأت سے کام لیتے ہوئے مصنف کے علی الرغم
کتاب کے اصل مقصد پر جو فریب کا پردہ تھا اس کو بڑی بے باکی سے چاک
کر ڈالا ہے اور مصنف کے ضمیر کی اصل آواز کو طشت از بام کر کے اس کی شخصیت
کا ایک گندم نما اور جو فروش کی حیثیت سے تعارف کرایا ہے۔ اس لیے لطائف
دیوبند کا ہر پڑھنے والا مصنف کی رو بہ صفت طبیعت کے سلسلے میں یہی رائے

قائم کرے گا کہ مصنف نے عالم الغیب والشہادۃ کا واسطہ دے کر اتحاد و اتفاق کے نام سے اختلاف و انتشار پھیلانے کا فریضہ انجام دیا ہے جیسا کہ خود مصنف نے بھی کتاب کے اخیر میں اپنے اصل مقصد کو واضح کر دیا ہے:

”ابھی تک آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا اس کا تعلق ایمانیات سے تھا اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ علمائے دیوبند اور علمائے بریلی کے درمیان جو نزاع ہے وہ محض فروعی اور غیر ضروری ہے۔ اب جیسا آپ نے بخوبی جان لیا کہ اکابر دیوبند اپنے ہی فتاویٰ کی روشنی میں کافر، مرتد اور ملحد و زندیق ہیں تو علمائے بریلی کے فتووں کو تحریر کرنے کی چنداں ضرورت نہ رہی۔“ (لطائف دیوبند۔ ص ۹۳)

ہاشمی صاحب! آپ نے کتاب کی ابتدا تو نہایت میٹھی میٹھی باتوں اور محبت بھرے دعووں کے ساتھ کی تھی لیکن دل کا چور آخر کار چھپائے نہ چھپا۔ آپ نے ظاہر کر ہی دیا کہ آپ کی شریعت میں علمائے دیوبند کی تکفیر ہی باب الاختلاف کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور کفر بازی ہی کے ذریعہ دو پکھڑے ہوئے بھائیوں کو گلے ملایا جاسکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ لطائف دیوبند کی تالیف سے آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ علمائے دیوبند کے خلاف اتنا گھناؤنا پروپیگنڈہ کیا جائے اور ایسے الزامات گڑھے جائیں کہ سارے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں اور پھر ان کے بعد لوگوں کو اپنے فریب کا شکار بنا کر اپنا ہم خیال اور ہم عقیدہ بنا لیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے اس خیال کو نہایت پراسرار جملوں میں اس طرح ظاہر بھی فرما دیا ہے۔

”اور ایک ایسا ماحول بن جائے جہاں سبھی لوگ ہم خیال اور ہم

عقیدہ ہوں۔“ (لطائف دیوبند۔ ص ۶)

لطائف میں نقائص کا اعتراف

وجہ تالیف کے ذیل میں ہاشمی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”ضمن میں بعض ایسی بھی شخصیتیں زیر بحث آ گئی ہیں جن کا تعلق

علمائے دیوبند سے یا تو بالکل نہیں ہے یا کچھ ہے۔“ (لطائف دیوبند۔ ص ۶)

غور کرنے کی بات ہے کہ بعض ایسی شخصیتیں جو زیر بحث لائی گئی ہیں آخر ان کے زیر بحث لانے پر ہاشمی صاحب مجبور کیوں تھے؟ اپنی مجبوری کا سبب بھی تو ذکر کر دیا ہوتا تاکہ ناظرین ان کی مجبوری کی وجہ سے انھیں معذور سمجھ لیتے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ناواقف لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ علمائے دیوبند کے ساتھ غیر دیوبندی علماء پر تنقیدی کی جائے تاکہ بے خبر اور سادہ لوح لوگ سارے الزامات اور اعتراضات علمائے دیوبند کی طرف منسوب تصور کریں اور جب کوئی دیوبندی اپنے اکابر کی طرف سے جواب کے لیے قلم اٹھائے تو یہ شور مچانے کا موقع باقی رہے کہ ہم نے فلاں فلاں پر جو اعتراض کیے تھے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا اور دوسری چیز غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ وہ بعض شخصیتیں جن کا علمائے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ زیر بحث لائی گئی ہیں، آخر ان کے ناموں کو صیغہ راز میں کیوں رکھا گیا؟ ہاشمی صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ناموں کی تصریح کر دیتے کہ فلاں شخصیتیں ایسی ہیں جن کا علمائے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے یا معمولی سا تعلق ہے تاکہ ناظرین کتاب ان شخصیتوں کو نامزد طریقہ

پر پہچان لیتے۔ مگر ظاہر ہے یہ طریقہ ہاشمی صاحب کو ان کے مقصد میں ناکام بنادیتا اس لیے کہ انھوں نے بعض شخصیتیں کہہ کر اپنا کام نکالنا چاہا اور یہ بات ہاشمی صاحب کے سفید جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کہ وہ شخصیتیں محض ضمنی طور پر زیر بحث آگئی ہیں کیوں کہ ہاشمی صاحب قصداً اور اصالتاً ان شخصیتوں کو زیر بحث لائے ہیں جن کا علمائے دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً سب سے پہلا اعتراض لطیفہ (۱) کے تحت انھوں نے مودودی صاحب پر کیا ہے جب کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مودودی صاحب کو اکابر علمائے دیوبند سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ خود علمائے دیوبند نے بے شمار کتابیں مودودی صاحب کی تردید میں شائع کی ہیں۔ راقم الحروف کی تازہ تصنیف (عصمت انبیاء عقل و نقل کے آئینہ میں) مولانا مودودی کے عقائد فاسدہ کی تردید کے سلسلہ میں منظر عام پر آکر مقبول ہو چکی ہے جس کا جی چاہے مطالعہ کر لے۔ لطیفہ (۱) کے علاوہ لطیفہ (۲۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱)، (۳۲) میں مولانا مودودی صاحب کے وہ بے بنیاد الزامات نقل کیے گئے ہیں جو انھوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی پر بلا ثبوت عاید کیے ہیں۔

آزادی سے لے کر آج تک کی تاریخ نے مولانا مدنی علیہ الرحمہ کی طرف سے مودودی صاحب کے بے بنیاد الزامات کے سلسلہ میں بار ثبوت کا جو مطالبہ ان پر عائد کر دیا ہے نہ مودودی صاحب خود اس سے سبک دوش ہو سکے اور نہ ہاشمی صاحب ہو سکتے ہیں۔

یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ آزادی وطن کی تاریخ اور مولانا مدنی کی

زندگی کا مطالعہ کرنے والا ہر بچہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ان اعتراضات کا مذہب و عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کیا اس سیاسی پہلو کو بحث کا موضوع بنانے پر ہاشمی صاحب مجبور تھے یا انھوں نے ان مباحث کو ضمنی اور ذیلی درجہ دے کر ذکر کیا ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ان کی کتاب کا ہر پڑھنے والا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہاشمی صاحب نے لطیفہ (۱) کے ذریعہ ابتدا ہی غیر دیوبندی عالم کو زیر بحث لا کر کی ہے اور بلاشبہ اصالتاً اور قصداً اس بحث کو اٹھایا ہے نہ کہ ضمناً اسی طرح لطیفہ (۲۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱)، (۳۲)، (۳۳) و لطیفہ (۳۷) بھی غیر دیوبندی عالم سے متفق ہے لیکن مستقل عنوان دے کر ان بحثوں کو ہاشمی صاحب نے چھیڑا ہے اس لیے بلاشبہ ہاشمی صاحب اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں کہ:

ضمن میں بعض ایسی بھی شخصیتیں زیر بحث آگئی ہیں جن کا علمائے دیوبند سے یا تو بالکل تعلق نہیں ہے، یا کچھ تعلق ہے۔“

(لطائف دیوبند ص ۶)

ان تفصیلات کے سامنے آجانے کے بعد اگرچہ ناظرین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہوگی کہ غیر دیوبندی علماء کے متعلق جو بحثیں اٹھائی گئی ہیں، ان کے جوابات کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود حسب موقع ان کے سلسلہ میں بھی بعض باتوں کو محض اس خیال سے ذکر کر دیا گیا ہے کہ ناظرین کے لیے معلومات کا ذریعہ بن جائیں۔

لطیفہ (۱) اور

اس کا دندان شکن جواب

قارئین کرام سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مودودی صاحب پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کی جواب دہی ہمارے ذمہ نہیں ہے اس لیے کہ مودودی صاحب کے افکار و عقائد سے اکابر ملائے دیوبند خود ہی اختلاف رکھتے ہیں۔ ہاں، محض ہاشمی صاحب کے ہاتھ کی صفائی کا مشاہدہ کرانے اور موصوف کی علمی حیثیت کو واضح کرنے کے خیال سے اس سلسلہ کی بعض باتیں بھی تحریر کر دی جا رہی ہیں تاکہ اضافہ علم کا سبب ہو سکے۔ ہاشمی صاحب مولانا مودودی پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”صفحہ ہستی پر شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ رسول خدا پر ایمان لائے اور ان کی رسالت و صداقت کی تصدیق کیے بغیر بڑے سے بڑے عمل کا کوئی نفع آخرت میں مرتب نہیں ہو سکتا۔ لیکن مودودی صاحب منفعۃ اخروی کے لیے رسول عربی کی تصدیق کو قطعاً ضروری نہیں سمجھتے۔ فرماتے ہیں:

”جو لوگ جہالت و ناپہنائی کے باعث رسول عربی کی صداقت

کے قائل نہیں ہیں مگر انبیائے سابقین پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا اتنا حصہ ملے گا کہ ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے۔“

(تہذیبات ج ۱، ص ۱۶۸۔ لطائف دیوبند، ص ۱۳)

میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن وحدیث میں کہیں بھی اس عقیدے کی سند ہو تو پیش کیجئے جو اہل کتاب جہالت و ناپہنائی کے باعث رسول عربی پر ایمان نہ لائیں اور ان کا خاتمہ ہو جائے تو وہ مرنے کے بعد کسی درجہ میں رحمت الہی کے سزاوار ہوں گے اور انھیں اپنے عمل کا نفع آخرت میں ملے گا۔“ (لطائف دیوبند، ص ۱۳، ۱۴)

ہاشمی صاحب! قرآن وحدیث سے نہ تو آپ لوگوں کے عقائد و افکار کا کوئی تعلق ہے اور نہ قرآن وحدیث کی سند آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے کافی ہوگی اس لیے کہ جس گروہ سے آپ لوگوں کا تعلق ہے اس کے امام نے وصیت کر رکھی ہے:

”حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین و مذہب جو

میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا فرض ہے، اہم فرض ہے۔“ (وصایا اعلیٰ حضرت، ص)

اس لیے مولانا احمد رضا خاں صاحب کی کتاب ہی سے مودودی صاحب کے اس عقیدے کی سند لے لیجئے۔ خاں صاحب فتاویٰ افریقہ ص ۱۲۵ پر فرماتے ہیں:

یہ ان کے بارے میں روشناعت حضور نہیں بلکہ عین قبول ہے کہ حضور کے عرض کرنے ہی پر تو جہنم سے نکالے گئے۔ فقط یہ فرمایا گیا ہے

کہ ان لوگوں کو رسالت سے توسل کا موقع نہ ملا۔ مجرد عقل جتنے ایمان کے لیے کافی تھی تو حید اسی قدر رکھتے تھے۔“ (فتاویٰ افریقہ، ص ۱۲۵)
دیکھا آپ نے آپ کے اعلیٰ حضرت محض عقل سے توحید کو پالنے والے جن کو آنحضرت ﷺ کا توسل و توسل بھی حاصل نہیں ہے صرف ایسے لوگوں کے لیے دوزخ سے نجات پانے کا عقیدہ رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں:

”یا گم نام ٹاپو کے رہنے والے غافل جن کو نبوت کی خبر نہ پہنچی اور دنیا سے صرف توحید پر گئے، بالآخر ان کے لیے بھی فلاح ثابت ہے۔“
(فتاویٰ افریقہ، ص ۱۲۴)

ایک جگہ اور خاں صاحب فرماتے ہیں:

”بے نبی کے واسطے کے کبھی وصول ممکن نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عذاب ہو یا نہ ہو۔“ (الملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۶۱)

یعنی نبی کے واسطے کے بغیر وصول الی اللہ اگرچہ ممکن نہیں مگر عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔

ہاشمی صاحب گریبان میں منہ ڈال کر غور کیجئے اور آنکھیں کھول کر خاں صاحب کا مذکورہ عقیدہ پڑھئے پھر اس کے بعد اپنے چیلنج کو یاد کرتے ہوئے اپنے خاص انداز میں اپنے الفاظ کو دہرائیے:

”صفی ہستی پر شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ رسول عربی پر ایمان لائے اور ان کی رسالت و صداقت کی تصدیق کیے بغیر

بڑے سے بڑے عمل کا کوئی نفع آخرت میں مرتب نہیں ہو سکتا۔“
لیکن ہاشمی صاحب اور ان کے مذہبی رہنما احمد رضا خاں صاحب بریلوی نہ صرف منفعت اخروی (تخفیف عذاب) بلکہ دوزخ سے نجات کے لیے رسول عربی کی تصدیق کو قطعاً ضروری نہیں سمجھتے۔

اے چشم اشکبار! ذرہ دیکھ تو سہی

یہ گھر جو بہہ رہا ہے، کہیں تیرا گھر نہ ہو

ہاشمی صاحب غور فرمائیے آپ نے مودودی صاحب پر جو فرد جرم عاید کیا ہے، اس سے بڑا اور اس سے سنگین جرم خود آپ کے مذہبی پیشوا فاضل بریلوی پر عائد ہوا یا نہیں اس لیے کہ وہ صرف عذاب میں تخفیف کے ہی قائل نہیں بلکہ مکمل نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کے بارے میں اکابر امت کا فیصلہ یہ ہے:

”ولو كان ان رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد ان محمدا رسول الله لم ينتفع بشي و كان كافرا۔“ (تفسیر صاوی، ج ۴ ص ۳۳)

اگر کوئی شخص خدا کی عبادت کرتا ہو اور جنت و نار ہر چیز کی تصدیق کرتا ہو لیکن اس بات کی شہادت ادا نہیں کرتا کہ محمد عربی ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو وہ کسی عمل سے مستفیع نہ ہوگا اور کافر رہے گا۔

ہم نے تفسیر صاوی کا حوالہ بھی اس لیے نقل کر دیا کہ رضا خانی جماعت کے نزدیک یہ کتاب بہت معتبر ہے پس علامہ صاوی کے فتوے کے مطابق خاں صاحب بریلوی اور ان کے ہم خیال سارے لوگ دائرہ ایمان سے خارج

ہو جاتے ہیں، کیوں کہ انھوں نے نجات کے لیے رسول عربی ﷺ پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھا ہے بلکہ نجات اخروی کے لیے صرف توحید عقلی کو ہی کافی قرار دیا ہے۔ حالانکہ رسول عربی کے توسل کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

هذا الحديث يدل على ان الايمان بالله واحده لا يتصور الا بعد الايمان بالرسول۔ (تفسیر مظہری ج ۹ ص ۱۸۹)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک خدا پر ایمان معتبر نہ ہوگا مگر رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد۔

اور خود خاں صاحب بھی اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں:

”وہ ملعون قول کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی معاذ اللہ حاجت نہیں، کفر خالص ہے۔“ (المفوض، دوم، ص ۱۸۱)

مثلاً جو شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھے اور محمد رسول اللہ ﷺ کو نہ مانے وہ ایسے کی توحید کی گواہی دیتا ہے ایسے کو اللہ سمجھتا ہے جس نے محمد رسول اللہ ﷺ کو نہ بھیجا اور وہ ہرگز اللہ نہیں۔ اس نے اپنے خیال میں ایک باطل تصور جما کر اس کا نام اللہ رکھ لیا ہے۔ یہ اللہ پر مومن نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مشرک ہے۔ اللہ یقیناً وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا تو اللہ پر ایمان وہی لائے گا جو حضور اقدس ﷺ پر ایمان رکھتا ہے۔“ (المفوض، دوم، ص ۱۸۱)

لطیفہ (۲) اور

ہاشمی صاحب کی سند یافتہ جہالت

ہاشمی صاحب نے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کے چند اقتباس کے سلسلے میں صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے ایک فتویٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ ہاشمی صاحب کو اس کی پرواہ نہیں کہ اہل علم ان کی حرکتوں کا مذاق اڑائیں گے اور اصحاب بصیرت ان کی جہالت کا ماتم کریں گے۔ انھیں تو اس پر فخر ہے کہ میں نے ان ہتھکنڈوں کے ذریعہ عوام الناس کے ایک حلقہ کو اپنے فریب کا شکار کر لیا اور ان کو علمائے دیوبند کی تکفیر و تہلیل کے خود ساختہ اسباب سے لیس کر دیا۔ اصل فتویٰ اور استفتا کی عبارت کی حقیقت کیا ہے، اس پر تو مستقل گفتگو آئندہ صفحات میں کی جائے گی، لیکن ہاشمی صاحب کی موروثی کج بحثی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ناظرین کرام قاری محمد طیب صاحب کی زیر بحث کتاب کے اس جملے پر خاص طریقہ سے غور فرمائیں۔

”مریم بتول کے سامنے آ کر پھونک مارنے والی حقیقت صورت

محمدیہ کا جامہ پہنے ہوئے تھی اب خواہ حقیقت بھی حقیقت محمدیہ تھی جیسا

کہ شیخ کا نظریہ ہے، یا جبریل علیہ السلام تھے جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں بے غبار رہتا ہے کہ بہر دو صورت شبیہ محمدی ہی مریم عذرا کے سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں پہنچایا۔“

اس بات کو محفوظ کرنے کے بعد ہاشمی صاحب کے لطیفہ کا جائزہ لیجئے۔ اس لطیفہ کے ذیل میں ہاشمی صاحب نے مندرجہ ذیل سرخیاں قائم کی ہیں۔

مہتمم دیوبند کے خلاف مفتی دیوبند کا فتویٰ لحد، بے دین، عیسائیت، قادیانیت کی روح قاری صاحب جب تک توبہ نہ کریں ان کا بایکاث کیا جائے۔ اس کے بعد بحوالہ اخبار ”دعوت“ سہ روزہ ایڈیشن ۲۲ دسمبر ۱۹۶۲ء صفحہ اول پر عنوان ”خیر و نظر“ ایک استفتاء اور اس کا جواب نقل فرماتے ہیں۔ استفتاء کی اصل عبارت ہاشمی صاحب کی نقل کے مطابق ملاحظہ فرمائیے:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین شرع متین مسئلہ ذیل میں:

اگر کوئی عالم دین فارس سلسلنا الیہا روحنا فتشمل لہا بشر اسویا کی تشریح اور اس سے درج ذیل نتائج اخذ کرتے ہوئے اس طرح لکھے:

اقتباس (۱) یہ دعویٰ تخیل یا وجدان محض سے گزر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آجاتا ہے کہ مریم عذرا کے سامنے جس شبیہ مبارک اور بشر سوی نے نمایاں ہو کر پھونک ماری وہ شبیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعویٰ سے مبین طریق پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اس شبیہ مبارک کے سامنے بمنزلہ زوجہ کے

تھیں۔ جب کہ اس کے تصرف سے حاملہ ہو گئیں۔

اقتباس (۲) پس حضرت مسیح کے انبیت کے دعوے دار ایک ہم بھی ہیں، مگر ابن اللہ مان کر نہیں بلکہ ابن احمد کہہ کر، خواہ انبیت تمثالی ہی ہو۔

اقتباس (۳) حضور تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کیے گئے جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایک گونہ مشابہت پیدا ہو گئی۔ الولد سر لابیہ

اقتباس (۳) بہر حال اگر خاتمیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تھی اخلاق خاتمیت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بارگاہ محمدی سے خُلُقاً و خُلُقاً رُتَباً و مقاماً ایسی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہئے۔“

براہ کرم مندرجہ ذیل بالا اقتباسات کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے اس کی صحت اور عدم صحت کو ظاہر کر کے بتائیں کہ ایسا شرعی دعویٰ کرنے والا اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیسا ہے؟

(المستفتی لطائف دیوبند ص ۱۷، ۱۸)

فتویٰ کا دار و مدار سوال کی صحت پر ہے

فتویٰ کا دار و مدار سوال پر ہوتا ہے۔ اگر سوال ہی غلط ہو تو جواب کے

درست ہونے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص خالد نامی شادی شدہ بریلی کا رہنے والا بقیہ حیات ہے، لیکن اس کے متعلق کسی نے یہ استفتا کر دیا کہ عرصہ ایک سال ہوا کہ خالد انتقال کر چکا ہے اس لیے دریافت طلب امر یہ ہے کہ خالد کی بیوی سید محمد کچھو چھوی سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی نے جواب دے دیا کہ چونکہ خالد کے انتقال کو ایک سال ہو چکا اور عدت وفات بھی گزر چکی ہے اس لیے اس کی بیوی سید محمد صاحب کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس فتویٰ کو لے کر سید محمد ہاشمی صاحب نے خالد کی بیوی کے ساتھ نکاح زبردستی کر لیا تو کیا یہ فتویٰ اور ہاشمی صاحب کا یہ عمل کسی طرح درست ہو سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کام ہرگز درست نہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ بھی غور فرمائیے کہ اس میں غلطی مفتی کی ہے یا مستفتی کی؟

ظاہر ہے کہ مستفتی کے سوال میں درج اصل واقعہ ہی صحیح نہ تھا اس لیے جواب بھی اصل واقعہ کے متعلق نہ ہوگا بلکہ صرف سوال کی عبارت سے جواب کا تعلق ہوگا اور بلاشبہ فتویٰ سوال کی عبارت کے لحاظ سے صحیح ہے اگرچہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ جواب اصل واقعہ کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔

کلام کی مراد مخاطب کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے

دوسری بات اس جگہ خیال رکھنے کی یہ بھی ہے کہ کسی بات کا اظہار اپنے عقیدہ اور فکر کی واقعی ترجمانی کے طور پر کبھی ہوتا ہے اور کبھی محض فریق اور مخاطب پر الزام قائم کرنے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے وہ اپنا عقیدہ نہیں ہوتا۔ درج ذیل واقعہ سے اس چیز کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے:

ولما ذهب ابو بکر ابن الباقلائی فی السفارة
بالقسطنطنیہ عرفوا قدره وخافوا ان یمتنع من السجود
للملک فادخلوه من باب صغیر لیدخل منحیا ففطن لها
فدخل مستدبرا بعجزه ولما اراد بعضهم القدح فی
المسلمین فقال ما قیل فی مرأة نیکم یرید شان الافک
فقال نعم ثنتان رمیتا بالنزنا مریم وعائشہ فاما مریم فجاءت
بولد وهی عذراء واما عائشہ فلم تات بولد مع انه کان لها
زوج فبهت النصرانی وظهران برأة عائشہ اظهر من برأة
مریم۔ (المفتی للذہبی ص ۷۱، ۷۲)

جب قاضی ابوبکر باقلانی قسطنطنیہ کی سفارت پر بھیجے گئے اور ان کی شخصیت کا وہاں کے عیسائی لوگوں کو علم ہوا تو انھوں نے محسوس کر لیا کہ یہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے انھوں نے قاضی ابوبکر باقلانی کو بہت چھوٹے دروازہ سے بادشاہ کے دربار میں داخل کیا تا کہ جھکتے ہوئے اندر جائیں، مگر انھوں نے اس بات کو بھانپ لیا اور وہ اپنی پشت بادشاہ کی طرف پھیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد عیسائیوں میں سے کسی نے مسلمانوں پر تنقید کرنے کے ارادے سے سوال کیا کہ تمہارے پیغمبر کی بیوی (عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کا اشارہ واقعہ افک کی طرف تھا تو قاضی ابوبکر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دو عورتوں پر بدکاری کا الزام لگایا گیا

ہے حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر حضرت مریم کو لڑکا پیدا ہوا جب کہ وہ غیر شادی شدہ تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچہ نہ ہوا جب کہ وہ شوہر والی بھی تھیں۔ پس وہ عیسائی حیران و ششدر ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت حضرت مریم کی بہ نسبت زیادہ ظاہر ہے۔

امام ابو بکر باقلانی کی جمالت علمی اور اہل سنت کے درمیان جو ان کا مقام ہے اس کو سامنے رکھئے اور اس واقعے کو دیکھئے۔ اگر کوئی شخص قاضی ابو بکر کے متعلق اس واقعہ کی وجہ سے یہ استفتاء کر لے کہ ایک شخص حضرت مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب ان پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی تو وہ غیر شادی شدہ تھیں اور اس کے بعد لڑکا بھی پیدا ہو گیا لہذا شخص مذکور کے نزدیک بدکاری کا الزام حضرت مریم پر درست ہے تو کیا ایسا استفتاء کرنے والا قاضی ابو بکر باقلانی کے سر پر الزام تھوپنے والا مجرم نہیں کہا جائے گا؟ ہر باشعور یہی کہے گا کہ ضرور یہ شخص مجرم ہے اس لیے کہ قاضی ابو بکر نے اپنا عقیدہ یہ نہیں بتایا ہے بلکہ عیسائیوں پر الزام عائد کرنے کے لیے ان کے جواب میں یہ بات کہی ہے جس کا ان کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اسی طرح قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اپنی کتاب اسلام اور مغربی تہذیب کے اندر تحریر کی ہے اس کا تعلق اپنے عقیدہ سے نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عیسائیوں کے عقیدہ کے خلاف ایک الزام عائد کرنا ہے لیکن مستفتی نے اس کو مصنف کا عقیدہ بنا کر پیش کیا ہے اس لیے جواب میں جو کچھ مفتی نے لکھا وہ اگرچہ سوال کے لحاظ سے بالکل صحیح

ہے مگر اس کا قاری محمد طیب صاحب یا ان کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ سوال میں تحریر کردہ اقتباسات سے وہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے جو اصل کتاب میں مصنف نے بیان کی ہے۔

ہاشمی صاحب قائل اور ناقل میں فرق نہیں کرتے

تیسری بات جو خاص طور سے اس جگہ قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ قاری محمد طیب صاحب نے ان اقتباسات میں جو کچھ پیش کرنا چاہا ہے وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ علامہ عبدالغنی نابلسی سے انھوں نے اس کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے لہذا قاری محمد طیب صاحب کی حیثیت صرف ناقل کی ہے، قائل کی نہیں۔ لہذا جو فتویٰ اس پر لگایا جائے گا وہ اصل قائل پر چسپاں ہو گا نہ کہ ناقل پر۔ پس اگر کوئی شخص لطائف دیوبند سے اسی عبارت کو نقل کر کے کہ ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب لطائف دیوبند کے صفحہ ۱۸۰، ۱۷۱ پر یہ بات لکھی ہے لہذا ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور جواب میں مفتی وہی کچھ تحریر کرے جو کچھ قاری محمد طیب صاحب کی کتاب کے اقتباسات کے سلسلے میں تحریر کیا ہے تو کیا اس فتوے سے ہاشمی صاحب کی تکفیر ہو جائے گی اور وہ اپنے اوپر اس فرد جرم کو صحیح تسلیم کر لیں گے؟ اور کیا وہ فتویٰ ہاشمی صاحب کے اوپر چسپاں کرنا کسی ہوش مند کے نزدیک قابل توجہ بات ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو ہاشمی صاحب کو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانے اور تکفیری پیاس کو بجھانے سے پہلے قاری محمد طیب صاحب کی اصل کتاب کو دیکھنے کے بعد ہی اس فتویٰ کو خاص ان کی ذات پر چسپاں کرنا چاہئے تھا لیکن مستفتی اور مفتی دونوں میں سے کسی نے بھی اس نظریے کے ناقل

قاری محمد طیب کو نامزد نہیں کیا ہے، البتہ ہاشمی صاحب نے بجائے اصل قائل کے ناقل پر فتویٰ چسپاں کر دیا ہے جو ان کا بہت بڑا فریب ہے۔

چنانچہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ فتویٰ یا اس کے جواب میں کہیں بھی قاری محمد طیب صاحب یا مہتمم دارالعلوم دیوبند جیسا کوئی کلمہ نہیں ہے بلکہ مفتی نے تو اصل قائل کی ہی طرف اپنا رخ کیا ہے۔ چنانچہ فتویٰ یا حکم اس کے قائل پر لگا یا گیا ہے اور قائل کا لفظ بھی کئی جگہ صراحت سے ذکر کر دیا گیا ہے مگر ہاشمی صاحب نے ہولناک سرخیاں قائم کرتے وقت اور تبصرہ کرتے وقت قاری محمد طیب سے ہی فتویٰ کا تعلق جوڑ دیا جب کہ ہاشمی صاحب کے نزدیک اس فتویٰ کا بالکل صحیح ہونا معلوم ہو چکا اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ اصل قائل پر یہ فتویٰ ہے نہ کہ ناقل پر تو اب اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ فتویٰ ہاشمی صاحب کے مذہبی رہنما خاں صاحب بریلوی کی تصریح کے مطابق ان کے ایک بہت بڑے بزرگ اور عظیم المرتبت عالم کے اوپر ہی لگتا ہے اس لیے کہ علامہ عبدالغنی نابلیسی ان کے اکابر میں سے ہیں جو اس نظریے کے اصل قائل ہیں جیسا کہ آئندہ قاری محمد طیب صاحب کی کتاب سے منقول اقتباس کے ذریعے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ ہاشمی صاحب اس جگہ علامہ عبدالغنی نابلیسی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ پڑھ لیں کہ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کیا تحریر فرماتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں رقمطراز ہیں:

علماء نے بنظر منع کسل و ملال اقل مدت ختم قرآن عظیم تین دن

مقرر فرمائی ہے مگر اہل قدرت و نشاط ہر عبادت کو ایک شب میں ختم کو بھی ممانعت نہیں ہے۔ بہت اکابرین سے منقول ہے۔ کما بسطہ المولیٰ

عبدالغنی نابلیسی قدس سرہ اقدس۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۳، ص ۵۰۰)

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں اب وہ پوری عبارت بھی ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے جو قاری محمد طیب کی کتاب ”اسلام اور مغربی تہذیب“ کے اندر ہے اور جس کے بعد از خود واضح ہو جائے گا کہ فتویٰ کا تعلق کس کی ذات سے ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلیسی علیہ الرحمہ سے ہے یا قاری محمد طیب سے۔ وہ پوری عبارت یہ ہے۔

قرب حسی و تصویری اور اس کے قرائن

اسی کے ساتھ مخصوص قرب اور حسی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفیض کیا ہے یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنوارا پن میں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں پہنچائے گئے۔ مگر حمل کی یہ صورت حضرت مریم کے لیے کوئی بدنما صورت نہیں تھی جب کہ قرآن کریم کے دعوے کے مطابق یوں واقع ہوئی۔

اذا انتبذت من اهلها مکانا شرقیا ○ فاتخذت من

دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا

○ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت ثقیفا ○ قال انما

انا رسول ربک لا ھب لک غلاما ذکیا ○ (سورہ مریم رکوع ۲)

جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں

جو مشرق کی جانب میں تھا (غسل کے لیے) گئیں۔ پھر ان لوگوں کے سامنے سے انھوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ تو کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اپنے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جا) فرشتہ نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تشل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلق، موزون الاعضاء، معتدل القامۃ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیوں کہ بشر سوی اسی کو کہتے ہیں جس کے جوڑ بند چال ڈھال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشنمائی اور تناسب اعضا ہو وہ اس میں موجود ہو پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش اداہیت نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری جو بمنزلہ القائے نطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ یہ ایسی مکمل ہیئت کس کی تھی؟ اور ایسا خوش نما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لیے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل تھی کہ عالم میں اس کا نظیر نہ ہو۔ اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر سوی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی

گئی؟ سو نصوص شرعیہ پر غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے۔ (واللہ سبحانہ اعلم) کہ عالم میں ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کامل الخلق اور تام الہیت اور کوئی شخص نہیں گزرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سا جانا متصور ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے۔ پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آسکے تاکہ اس میں یہ انتہائی کمالات والا پاک نفس ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل آرہی ہے۔ نبی کریم ﷺ اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں:

اللہم کما احسنت خلقتی لأحسن خلقتی

اللہ جیسے تو نے میری صورت بہتر بنائی ہے ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دے کر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دے کر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلارہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے:

التمسوا للخیر فی حسان الوجوہ۔ (کنز العمال)

خیر کو یعنی حسن خصلت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔

گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اسی وضع کی حقیقت کا اس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سارے عالم سے اکمل تھے کیوں کہ اس میں طلب اسی کی ہے کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق) بھی مجھے عطا کی جائے اور ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور ﷺ کو وہ عطا ہوئے جو انگوٹوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں ملے تھے۔ وانک لعلی خلق عظیم اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی مانگا گیا تھا۔ تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلے میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے یقیناً کوئی پیکر اگر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضور ﷺ کی ہی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشاد نبوی ہے:

فاذا قد اعطی شطر الحسن (مسلم) یعنی نصف حصہ حسن

کا سارے عالم کو دیا گیا اور نصف حصہ تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔

پس یوسف علیہ السلام حسینان عالم میں یکتا ہوئے اور نبی کریم ﷺ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا:

جاءنی جبرئیل فقال ان الله یقرأ علیک السلام

ویقول لک حبیبی انی کسوت حسن یوسف من نور

الکرمی وکسوت حسن وجهک من نور عرشى رواہ

ابن عساکر۔ (خصائص کبریٰ، ج ۱ ص ۶۲)

جبرئیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا

ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف کو حلقہ جمال کرسی کے

نور سے پہنایا ہے اور تمہارے لیے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے

نور عرشى سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن نبوی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس

درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے حضرت

یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں

دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت

ہوتا ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی

حسن یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا

کوئی نظیر و مثل نہیں چہ جائیکہ اس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو، اس لیے ابو ہریرہ

حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ

عنه حسب روایات بخاری و مسلم فرماتے ہیں:

ما رأیت شیئاً احسن من رسول الله صلى الله عليه

وسلم۔ (خصائص کبریٰ، ج ۱ ص ۲)

میں نے حضور ﷺ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالبؓ، ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ چاند سے تشبیہ دے کر کبھی چاندی سے، کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دے کر فرماتے ہیں:

لہم ارقبلہ ولا بعدہ مثله۔ (خصائص کبریٰ ج ۱، ص ۷۲ تا ۷۵)
میں نے حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہے کہ علم کا دعویٰ ہے۔ یعنی ہمیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ حسن و جمال نہیں گزرا اور بعد میں نہ دیکھنے کی پیشین گوئی ہے۔ یعنی بعد میں بھی ایسا مظہر حسن و جمال پیدا نہ ہوگا۔ پس یہاں رویت حسی مراد نہیں ہے بلکہ رویت علمی مراد ہے، گویا اپنے علم کی رو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ نہ پہلے ایسا حسین گزرا نہ بعد میں گزرے گا اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخمینی یا ظنی نہیں ہے بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہے کہ ان کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل سے صحیح استنباط ہو اس لیے اس دعویٰ کا حاصل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی، نہ آئندہ ہوگی۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں:

عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا (بخاری و مسلم خصائص کبریٰ ص ۷۱)

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور ساری دنیا سے زیادہ حسین تھے۔

وعن عبد اللہ بن بریدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن البشر۔ (خصائص ص ۷۲)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام اولاد آدم سے زیادہ حسین تھے۔

بہر حال ان تمام تعبیرات سے جو حسن نبوی کے بیان کے لیے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بہ لحاظ کمالات باطن یکتا اور جوہر فرد تھے اسی طرح کمالات ظاہر اور حسن و جمال میں بھی اکمل اور تمام الخلق تھے جو بشر سوئی کا صحیح ترجمہ ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کا مشہور فلسفی اور حکیم بونلی سینا ان روایات کو دیکھ کر طبی حیثیت سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عالم میں اعدل المزاج، اکمل القویٰ اور اتم الاعضاء ذات اقدس نبوی کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان شواہد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شریعت نے خبر دی تھی کہ اس مکان شرقی میں مریم عذرا کے سامنے بشری سوی اور تمام الخلق مرد کی لا جواب شبیہ پیش کی گئی تھی اسی شریعت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی لا جواب شبیہ اور بے نظیر شبیہ عالم میں پیدا کی گئی ہے تو محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے۔ تو کیا شریعت کی ان دونوں خبروں سے بے تکلف یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مریم بتول کے سامنے جبرئیل کو محمد ﷺ کی شکل میں پیش کیا گیا اور اسی طرح آپ کی شبیہ مبارک کو مریم کے لیے بمنزلہ زوج قرار دیا گیا اور مسیح علیہ السلام کے لیے بمنزلہ

والد کے قرار دیا گیا۔ لیکن ابھی تک یہ نظریہ ایک قیاس اور وجدانی صورت میں تھا، یا قرآن و شواہد کے ماتحت ایک لطیفہ و نکتہ کی حیثیت رکھتا تھا جس میں حجیت کی شان کچھ مغلوب تھی اور اس لیے کچھ اور بھی ناقابل التفات تھی کہ ایک ناکارہ علم و عمل کی اس میں آمیزش تھی اس لیے اس نظریہ کو زبان قلم پر لانے اور بطور دعویٰ پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ جب کہ بعض حقانیوں کا میلان خاطر بھی اس نظریے کی طرف محسوس ہوا۔ (جیسا کہ آگے آ رہا ہے) تو ہمت بندھ گئی کہ اس نظریے کو سطح کاغذ پر پیش کر دیا جائے۔

چنانچہ شیخ عبدالغنی نابلسی نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو حقائق پیش کیے ہیں ان سے اس نظریے پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ انجیل میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے جب کہ اس آیت کی تفسیر سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ خاتم المفسرین صاحب روح المعانی نقل فرماتے ہیں کہ انجیل کی بسم اللہ جس سے اس کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے، متی کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہوئے متی نے نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

بسم الاب والابن وروح القدس

شروع باپ کے نام سے اور بیٹے کے اور روح القدس کے نام

سے۔

نصاری اس کی جو بھی تفسیر کریں لیکن علمائے اسلام نے دیانت کے ساتھ

انجیل کی آیتیں اور پیغمبر انجیل علیہ السلام کی شان عبدیت کو سامنے رکھ کر اس بسم اللہ کی جو کچھ تفسیر کی ایک متلاشی حق کے لیے وہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔

شیخ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ نے قرآن کریم اور انجیل کی بسم اللہ میں فرق دکھانے کے لیے ایک مستقل رسالہ کشف الغین عن الفرق بین البسملتین تصنیف فرمایا جس میں انجیل کی اس بسم اللہ کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہے۔

فالاب اشارة الى الروح الذي هو اول مخلوق الله
كما في الخبر وهو المسمى بالفعل والقلم والحقيقة
المحمدية ويضاف الى الله للشرف والتعظيم كناية الله
وروح القدس اشارة اليه ايضاً باعتبار ظهوره بصورة
البشر السوي النافخ في درع مريم عليها السلام والابن
اشارة الى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلك الروح
باعتبار ان تكون له بسبب نفخة - انتهى روح المعاني تحت
آية لا تقولوا ثلاثة - (ج ۷ ص ۳۱۶)

پس باپ کے لفظ سے اشارہ ہے اس روح کی طرف جو اللہ کی
سب سے پہلی مخلوق ہے جیسا کہ احادیث میں خبر دی گئی ہے اور اسی کا
نام کہیں عقل اور کہیں قلم اور کہیں حقیقت محمدیہ ہے اور اس روح کی

۱۔ واضح رہے کہ حقیقت محمدیہ صوفیائے کرام کا اصطلاحی لفظ ہے جس کا مصداق امر اعتباری ہے۔ تفصیل
کے لیے فن تصوف کی کتابوں کی طرف مراجعت کی جائے البتہ اتنا ذہن نشین کر لیں کہ آنحضرت کی ذات اور
حقیقت جسمانی یا روح بدنی اس سے مراد نہیں ہے۔ سید طاہر حسین گیلوی

نسبت نکریم اللہ کی طرف ہوتی ہے اور روح اللہ کہا جاتا ہے جیسے ناقۃ اللہ بھی اور روح القدس اشارہ اسی روح کی طرف ہے، لیکن بہ لحاظ اس کے ظہور کے بشری کی صورت میں جس نے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری (اور وہ اسی دم حاملہ ہو گئیں) اور ابن سے اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور وہ اس روح کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کی پیدائش اس روح کے پھونک مارنے سے عمل میں آئی۔

شیخ کی اس تفسیر سے اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تکوین و تولد میں جناب رسول اللہ ﷺ کا والد کی حیثیت سے دخل ضرور ہے۔ پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی صرف شہید مبارک ہی حضرت عیسیٰ کے لیے بمنزلہ باپ کے ہے، جس میں جبریل نے نمایاں ہو کر مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریم عذرا علیہا السلام کے سامنے نہ صرف شبیہ محمدی ہی نمایاں ہوئی بلکہ حقیقت محمدی بھی اس میں کارفرما تھی جو حمل عیسوی کا ذریعہ بنی۔

بہر حال انجیل کی بسم اللہ اور شیخ کی تفسیر اور پھر مسلک جمہور سے بطور قدر مشترک یہ ضرور نکل آتا ہے کہ مریم بتول کے سامنے آکر پھونک مارنے والی حقیقت صورت محمدیہ کا جامہ پہنے ہوئے تھی۔ اب خواہ وہ حقیقت بھی حقیقت محمدیہ ہی تھی جیسا کہ شیخ کا نظریہ ہے یا جبریل علیہ السلام تھے جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورت میں بے غبار رہتا ہے کہ بہر

دو صورت شبیہ محمدی ہی مریم عذرا کے سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح کو بطن مادری میں پہنچایا۔ نہیں بلکہ اگر فکر سلیم سے کام لیا جائے تو میرے خیال میں جمہور اور شیخ کے مسلکوں میں بھی کوئی تعارض و تخالف نہیں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شبیہ محمدی میں آنے والے جبریل ہی ہوں لیکن حقیقت محمدی سے مستفید اور اس کے حامل بن کر آئے ہوں تاکہ ایک طرف تو شبیہ محمدی اختیار کرنا بامعنی ہو جائے اور ادھر حقیقت عیسوی حقیقت محمدی سے قریب تر ہو جائے جس کا راز یہ ہو کہ امت مسیحیہ کے بعد ہی امت محمدیہ کا دور شروع ہونے والا تھا۔ گویا امت مسیحیہ امت محمدیہ کے لیے ایک تمہید تھی جو اصل مقصود سامنے لانے والی تھی۔ (چنانچہ بشارت عیسوی سے جس کو قرآن کریم نے آیت کریمہ و مبشرا برسول یاتنی من بعدہ اسمہ احمد میں ذکر کیا ہے واضح ہے اس لیے مناسب تھا کہ نبی اسلام کی حقیقت سے بنی نصرانیہ کو خلقتاً آشنا کر دیا جائے تاکہ امت نصرانیہ کسی حد تک اسلام کے لون سے قریب ہو کر اس کی تمہید بنے اور اسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ پس اس طرح جبریل ہی پر جب کہ وہ حقیقت محمدیہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اور اسی کی شبیہ کا جامہ پہن کر نمایاں ہوئے، حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر دیا گیا۔

ظاہر ہے کہ اس تقریر کے بعد جمہور کے مسلک اور شیخ نابلیسی کے کلام میں کوئی تخالف باقی نہیں رہتا اور ان دونوں دعویوں کو توفیق و تطبیق سے ہمارا یہ نظریہ کلام جمہور کے تو خلاف نہیں پڑتا اور کلام شیخ سے واضح طور پر مؤید ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسوی کی شانِ انبیت کے واضح قرائن اور حضور سے ان کی مناسبت و مشابہت کی جہالت

بہر حال علماء، حکماء اور فلاسفہ اور پھر انجیل کی ایک تفسیر شدہ آیت سے جس نظریہ کی تائید ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ان نصوص شرعیہ سے اس کی تقویت ہوتی ہے جو ابھی عنقریب پیش کی جانے والی ہیں تو یہ دعویٰ تخیل یا وجدان محض کی حد سے گزر کر ایک شرعی دعویٰ کی حد میں آ جاتا ہے کہ مریم عذرا کے سامنے جس مبارک اور بشرسوی نے نمایاں ہو کر پھونک ماری وہ شبیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعویٰ سے تین طریق پر خود بخود کامر کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اس شبیہ مبارک کے سامنے بمنزلہ زوجہ کے تھیں جب کہ اس کے تصرف سے حاملہ ہوئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحب شبیہ یعنی نبی کریم ﷺ کو حضرت مریم رضی اللہ عنہا جنت میں زوجہ بنا کر دی جائیں گی کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی شبیہ مبارک کے سامنے بصورت زوجہ ہی کے آچکی تھیں۔ چنانچہ معجم طبرانی اور مسند ابویعلیٰ وغیرہ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشاد نبوی ہے۔

عن سعد بن جنادة العوفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوجني في الجنة مريم بنت

لے زوجہ انجیل کی متداول اور درسی کتاب جلالین ص ۳۲ کے حاشیہ پر علامہ کبلی کا قول بحوالہ شیخ سلیمان جمل سے منقول ہے جس میں ذہیر بن بکار سے یہ روایت موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليعبدني وحسب الله عنهما اشعرت ان الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلقوم اعيت موسى واسية امرأة فرعون فقلت ان الله اعبرك بذلك. فقال نعم فقلت بالرفاء والبنين. سيد ظاہر حسین گیاوی

عمران.....الخ رواه ابن كثير تحت قوله تعالى ثيبات وابكاراً.

سعد بن جنادہ عوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت مریم بن عمران کو (والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام) جنت میں میری زوجہ بنایا ہے۔

جب کہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم رضی اللہ عنہا اس شبیہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور شبیہ کے لیے بمنزلہ زوجہ کے ہوئیں حتیٰ کہ آخرت میں حقیقی طور پر صاحب شبیہ مبارک ہی کی زوجہ بنیں گی تو پھر اس میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہی شبیہ مبارک حضرت عیسیٰ کے لیے بمنزلہ باپ کے تھی اور حضرت عیسوی میں صورت محمدی کا والدانہ دخل ہوا تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح صورت محمدی کی اولاد تھے۔

پس حضرت مسیح کی انبیت کے دعوے دار ایک حد تک ہم بھی ہیں مگر ابن اللہ مان کر نہیں بلکہ ابن احمد کہہ کر خواہ وہ انبیت تمثالی ہی ہو۔

اس بنا پر قریب عقل و صواب تھا کہ حضور ﷺ کے ظہور دنیوی کے بعد بھی حضرت عیسوی علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کا موقع دیا جائے تاکہ ان کی آمد اسی طرح حضور ﷺ کے بعد ہو جس طرح ایک بیٹا باپ کی پیدائش کے بعد ہی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔“

(اسلام اور مغربی تہذیب۔ ص ۱۶۲ تا ۱۷۵)

فتویٰ طلب کرنے والے نے اس طویل اور مسلسل عبارت سے ربط و تسلسل

کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے متکلم کی اصل مراد کے خلاف ایک عقیدہ کشید کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے عبارتیں کاٹ کاٹ کر اقتباسات کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار معمولی فہم کا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ اصل کتاب کی طویل اور مسلسل عبارت اور استفتا کی درج اقتباسات عبارتوں کو ناظرین خود ہی ملا کر دیکھ لیں۔ دونوں عبارتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قاری محمد طیب صاحب نے جمہور مفسرین ہی کی طرح حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہونے والی ہستی جبریل امین علیہ السلام ہی کو قرار دیا ہے اور بلا کسی توجیہ و تاویل نص قرآن کی صراحت کے مطابق جبریل امین کا بشری صورت میں آنا تسلیم کر لیا ہے۔ البتہ انھوں نے اس خیال کا اظہار ضرور فرمایا ہے کہ جبریل جس انسانی صورت میں ظاہر ہوئے وہ آخر کس انسان کی صورت کے مشابہ تھی۔ کیوں کہ جبریل جب انسانی لباس میں محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آتے تھے تو زیادہ تر مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔

بنابرین حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے جس انسانی شکل میں نمودار ہوئے وہ کون سی شکل تھی۔ قاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے لباس بشری سے مشابہ صورت تھی اگرچہ روح اور حقیقت جبریل علیہ السلام کی تھی۔ پھر قرآن نے اس ظاہر ہونے والی صورت کو بشر سوی کہا ہے اور احادیث سے بشر سوی کا بہترین مصداق باجماع امت آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی

ہے اس لیے بھی جبریل امین کا مریم بتول کے سامنے بصورت محمدیہ ظاہر ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر شیخ عبدالغنی نابلسی کا دعویٰ ہے کہ مریم بتول کے سامنے نمودار ہونے والے کی صرف صورت ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی محمد رسول اللہ ﷺ کی تھی۔

اب ہاشمی صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ شیخ عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمہ جو اصل قائل اور اس نظریہ کے بانی ہیں، ان کے متعلق اپنی رائے ظاہر فرمائیں اور پھر شیخ کو اپنا امام اور اپنا پیشوا تسلیم کرنے والے خاں صاحب پر بھی حکم شرعی نافذ فرمائیں۔ دیکھنا ہے کہ ہاشمی صاحب کا جذبہ حق پرستی کتنا سچا ہے اور حق کی تلوار اپنے اور بیگانے کا فرق کیے بغیر ہر مجرم کی گردن یکساں اڑا دیتی ہے؟ یا اس میں کہیں سختی اور کہیں چلک بھی پیدا ہو جاتی ہے؟

ہے مگر شہرعت رسول سے بہت گرا ہوا اور رکیک ہے۔ ایسے غلو سے شاعر کو بچنا فرض اور ضروری ہے۔ ایسے اشعار سے آپ کی تعظیم نہیں ہوتی ہے بلکہ توہین کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق ابلیس جنت میں نہیں جائے گا مگر اس شعر کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے، کہ اس میں محال کو فرض کر رکھا ہے۔ جب تک صحیح توجیہ اس کے کلام کی ہو سکتی ہے اس وقت تک اس کے قائل کو کافر کہنا جائز نہیں۔ ایسے اشعار مولود میں پڑھنا نہیں چاہئے۔

کتبہ سید مہدی حسن

صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ جس شعر پر مذکورہ مفتیان دیوبند نے کفر و ضلالت کے فتوے صادر فرمائے ہیں وہ شعر بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کا ہے۔ گویا مذکورہ مفتیوں نے اپنے قاسم العلوم والخیرات کو ہی کافر و فاسق قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو شعر مع حوالہ۔

جو چھو بھی دیوے سگ کو چہ تیرا اس کی نفس

تو پھر تو غلد میں ابلیس کا بنائیں مزار

(ماخوذ از قصائد قاسمی، مصنفہ مولانا قاسم نانوتوی، ص ۷۷ مطبوعہ

ساڈھول، ضلع انبالہ) لطائف دیوبند۔ ص ۲۲ تا ۲۵

پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مذکورہ تمام فتوے ہاشمی صاحب نے کسی کتاب کے حوالہ سے نقل نہیں فرمائے ہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے، جب کہ مفتی کفایت اللہ

صاحب کے فتووں کا مجموعہ بنام کفایت المفتی شائع ہو چکا ہے۔ اس میں یہ فتویٰ موجود نہیں ہے اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند کے شائع شدہ مجموعہ فتاویٰ بنام فتاویٰ دارالعلوم میں اس فتویٰ کا کوئی وجود ہے اور اگر ہاشمی صاحب کی نقل پر اعتماد کر کے ان فتووں کا اعتبار بھی کر لیا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہاشمی صاحب نے ان فتوؤں سے جو نتیجہ اخذ فرمایا ہے وہ سراسر غلط اور فریب آمیز ہے۔ کیوں کہ سنبھل کے غیر معروف مفتیوں کے برخلاف جو دو معتد دیوبندی مفتیان کرام یعنی مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ صاحب اور صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا سید مہدی حسن صاحب کے فتوے ہاشمی صاحب نے نقل کیے ہیں دونوں میں سے کسی میں شاعر پر کفر کا فتویٰ یا فاسق ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا گیا ہے لیکن ہاشمی صاحب آنکھ میں دھول جھونکتے ہوئے لکھتے ہیں:

شعر مذکور پر مفتیان دیوبند نے کفر و ضلالت کے فتوے صادر

فرمائے ہیں..... گویا مذکورہ مفتیوں نے اپنے قاسم العلوم والخیرات کو ہی

کافر و فاسق قرار دیا ہے۔ (لطائف دیوبند۔ ص ۲۲)

سنبھل کے غیر معروف مفتیوں نے شعر کا مطلب جو سمجھا تھا اور اس بنیاد پر کفر کا حکم لگایا تھا اس کی غلطی خود مفتی دارالعلوم سید مہدی حسن صاحب نے واضح کر دی ہے کہ ابلیس کا بہ حکم قرآن جنت میں نہ جانا مسلم ہے، لیکن شعر میں لفظ ”جو“ کلمہ شرط ہے اور وہ بطور فرض محال ہے اس لیے معنی غلط اور کفر کے نہیں ہوں گے۔

ہاشمی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کلمہ جو اردو زبان میں شرط کے معنی میں صرف مولانا نانوتوی ہی کے شعر میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ

مولوی احمد رضا خاں بھی اس کلمہ کو اگر اور فرضی شرط کے معنی میں لینے اور استعمال کرنے کو درست تسلیم کرتے ہیں۔

خاں صاحب نے اپنے ایک بزرگ عالم کی شاعری پر فتویٰ لگایا چنانچہ خاں صاحب بریلوی نے بھی اپنے ایک مسلم بزرگ اور نامور عالم دین کے شعر پر شرعاً ناروا اور بے جا ہونے کا حکم نافذ کرنے کے بعد پھر اس کی تاویل بھی خود کر ڈالی ہے۔ مولانا نانوتوی اور مفتیان دیوبند کے معاملہ کو آپ ہمارے کہنے سے نہیں بلکہ اپنے امام اکبر اور بانی فرقہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کے حکم کی روشنی میں قیاس فرمائیجئے۔ میری ان باتوں کا اگر حوالہ درکار ہو تو وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں کیوں کہ آپ لوگوں کی طرح بے پر کی اڑانے کی عادت سے اللہ نے ہماری جماعت کو محفوظ رکھا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے معتد و مستند مرتب صاحب زادۃ اعلیٰ حضرت مولوی مصطفیٰ رضا خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ایک صاحب شاہ نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں بریلی تشریف لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ اشعار نعت شریف سنانے کی درخواست کی۔ استفسار فرمایا یہ کس کا کلام ہے۔ انھوں نے بتایا۔ اس پر ارشاد فرمایا۔ سوادو کے کسی کا کلام میں قصداً نہیں سنتا۔ مولانا کافی اور حسن میاں کا کلام اول سے آخر تک شریعت کے دائرہ میں ہے۔ البتہ مولانا کافی کے یہاں لفظ رعنا کا اطلاق جا بجا ہے اور یہ شرعاً محض ناروا اور بے جا ہے۔ مولانا

کو اس پر اطلاع نہ ہوئی ورنہ ضرور احترام فرماتے۔

حسن میاں مرحوم کے یہاں بفضلہ تعالیٰ یہ بھی نہیں۔ ان کو میں نے نعت گوئی کے اصول بتا دیے تھے۔ ان کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ کلام ہمیشہ اسی معیار اعتدال پر صادر ہوتا۔ جہاں شبہ میں ہوتے تھے مجھ سے دریافت کر لیتے۔ ایک غزل میں یہ شعر خیال میں آیا۔

خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت

خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا

میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ شرط یہ جس کے لیے مقدم اور تالی کا امکان ضرور نہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے۔

اے محبوب! تم فرما دو کہ اگر رحمن کے لیے کوئی بچہ ہوتا تو اسے سب سے پہلے میں پوجتا۔ ہاں شرط جزا میں علاقہ چاہے وہ آیت کریمہ کی طرح یہاں بھی بروجہ حسن حاصل ہے۔ (الملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۴۳)

ہاشمی صاحب دیکھا آپ نے اس گناہست کہ در شہر شامیز کنند مولانا نانوتوی کا شعر اعلیٰ حضرت کے فتوے سے درست اور مفتیان دیوبند کا فتویٰ بھی انھیں کی تحریر سے صحیح ثابت ہوا۔ اور اسی طرح دونوں باتوں کے بالکل درست ہونے کی توجیہ و تاویل بھی اعلیٰ حضرت کے ہی فتوے میں مل گئی۔

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

ابلیس کے جنت میں جانے کا امکان ^{محض} ہے

مولانا حسن میاں اور مولانا نانوتوی کے شعر میں ایک بہت واضح فرق بھی

ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہاشمی صاحب کو اپنی نگاہ سے تعصب اور غفلت کا پردہ ہٹانا ہوگا۔ کسی مخلوق کا خدا ہونا یا بنایا جانا عقلاً اور شرعاً دونوں محال ہے۔ مگر ابلیس کا جنت میں جانا شریعت کے محکم فیصلہ کی روشنی میں اگرچہ محال ہے لیکن عقلاً ممکن ہے۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہے کہ اگر ابلیس ایک شرط پوری کرے تو جنت میں جاسکتا ہے۔ ہر رے نزدیک اس حدیث کا سندی مقام جو بھی ہو ہاشمی صاحب کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ وہ ان کی نہایت معتبر اور قابل قدر تفسیر روح البیان میں ہے اور ان کے مطلب کی بھی ہے:

وفی الخبر قيل له من قبل الحق اسجد لقبر ادم اقبل
توبتك واغفر معصيتك فقال ما سجدت لقالبه وجده
فكيف اسجد لقبره وميته وفي الخبر ان الله تعالى يخرج
على رأس مائة الف سنة من النار ويخرج ادم من الجنة
ويأمره لسجود ادم فيأبى ثم رد الى النار.

(حاشیہ جلالین ص ۸۰، بہ حوالہ روح البیان)

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو حکم ہوا آدم کی قبر کو سجدہ کرے تیری توبہ قبول اور تیرا گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا میں نے آدم کے مجسمہ اور زندہ جسم کو سجدہ نہ کیا تو اس کی قبر اور مردہ جسم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو ہر لاکھ سال کے بعد دوزخ سے نکالتے ہیں اور آدم کو جنت سے نکالتے ہیں پھر اس کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں مگر رد کر دیتا ہے اور پھر

جہنم رسید کروایا جاتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی ابن ابی الدنیا سے ایک لمبی روایت کے تحت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:

از جناب الہی فرمان رسید کہ حق تعالیٰ توبہ اور
اقبول کرد تو اور ابگو گم بسوئے قبر حضرت آدم
سجدہ نمایند تا عفو تقصیر کم اورا حضرت موسیٰ
ایں ماجرا را بابلیس گفتند ابلیس گفت کہ من زندہ
اورا سجدہ نکردم مردہ اورا چرا سجدہ کنم۔

(تفسیر فتح العزیز، ص ۱۲۱، ۱۲۲)

اللہ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اس کی توبہ آپ کی سفارش سے قبول کر لی جائے گی۔ آپ اس سے کہئے کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تاکہ اس کے گناہ معاف کر دوں حضرت موسیٰ نے یہ قصہ ابلیس سے کہا ابلیس نے جواب دیا میں نے جس کو زندگی میں سجدہ نہ کیا اس کے مرنے کے بعد اس کو سجدہ کیسے کروں گا؟

ان حقائق کے سامنے آجانے کے بعد قارئین خود سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا نانوتوی پر کوئی مواخذہ درست نہ ہوگا البتہ مولانا حسن میاں صاحب جو اعلیٰ حضرت کے اپنے بھائی ہوتے ہیں، ان پر ہاشمی صاحب کے فتوے کی روشنی میں کیا حکم شرعی نافذ ہوگا۔ یہ قابل غور مسئلہ بن جاتا ہے۔

مولانا کافی کے شعر میں کثرت سے رعنا کا استعمال جو بقول خاں صاحب

یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا، صریح شرک ہے۔ (فتاویٰ

رشیدیہ کامل، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند، ص ۹۶)

مولانا گنگوہی کے اس فتویٰ کی روشنی میں مولانا تھانوی کے مشرک ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ (اطائف دیوبند، ص ۲۶، ۲۷)

ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ معمولی اردو جاننے والے آپ کی جماعت میں کس درجہ قابلیت کے حامل ہوتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن آپ کی جماعت کے علامہ اور غازی ملت کے متعلق یہ بات واضح طریقہ پر معلوم ہوگئی کہ وہ علم و فن کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں قلب و نظر کی بینائی رخصت اور دین و دیانت کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ مولانا تھانوی کی عبارت پر ایک مرتبہ بھی جس نے نگاہ ڈالی ہوگی اگر معمولی درجہ بھی علم و فن کا میسر ہوگا تو ہر اردو داں یہی سمجھے گا کہ مولانا تھانوی نہیں بلکہ زید کے خیال میں فخر عالم غیب داں ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ زید کے لیے ہر صبی و مجنون اور بہائم کو بھی اس صفت میں شریک ماننا ہوگا اسی طرح مولانا گنگوہی کا فتویٰ بھی زید ہی پر چسپاں ہوگا۔ اس لیے کہ اس صریح شرک کا وہی قائل ہے نہ کہ مولانا تھانوی۔ البتہ مولانا تھانوی نے اس عبارت میں زید پر یہ حجت قائم کی ہے کہ تمہارے اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ تو یہ ہے کہ ہر صبی و مجنون حتیٰ کہ بہائم کو بھی غیب داں تسلیم کر لیا جائے۔ حفظ الایمان کی اس عبارت کا ماحصل تو یہی ہے۔ باقی مولانا تھانوی کے نزدیک علم غیب کے سلسلہ میں صحیح بات کیا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس کا منقولہ بالا عبارت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس عبارت میں تو زید کا عقیدہ اور اس کی لازمی خرابیوں کا

واضح کرنا مقصود ہے اور یہ چیز بالکل واضح ہوگئی۔

یہ بات بھی لطف سے خالی نہ ہوگی کہ زید جس کا نام مولانا تھانوی کی عبارت میں آیا ہے اور جو علم غیب کا حضور ﷺ کے لیے بصورت مذکورہ قائل ہے اور جس کے عقیدہ کے لازمی نتیجہ کے طور پر ہر صبی و مجنون بلکہ بہائم کا بھی غیب داں ہونا لازم آیا ہے اس زید سے مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور ان کا ہم عقیدہ رضا خانی مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا تھانوی نے زید پر جب الزام قائم فرمایا کہ تمہارے اس عقیدہ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر صبی و مجنون بلکہ بہائم کو بھی غیب داں مان لیا جائے تو زید یعنی خاں صاحب بریلوی نے پورے زور و شور سے یہ اقرار کیا کہ بے شک ہمارے نزدیک صرف صبی و مجنون ہی نہیں بلکہ گدھے کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ خاں صاحب بریلوی کا یہ اقراری بیان ہدیہ ناظرین ہے:

ایک صاحب اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے تھے۔ آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ حضور کے پاس کچھ سیب نذر میں آئے تھے۔ حضور نے ایک سیب دیا اور کہا کھاؤ۔ عرض کیا حضور بھی نوش فرمائیں۔ آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں یہ خطرہ آیا کہ یہ جو سب میں بڑا اچھا خوش رنگ سیب ہے اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا ہم مصر گئے تھے وہاں ایک جلسہ بڑا بھاری تھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک

گدھا ہے اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے۔ ایک چیز اس شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے۔ اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے۔ گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے۔ جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کیا کہ اگر یہ سب ہم نہ دیں تو ولی نہیں اور اگر دے دیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال کیا۔ یہ فرما کر سید بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو صفت غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے کمال نہیں۔

(المفلوٰظ حصہ چہارم ص ۳۷، ۳۸ تا شرکتیہ نعیمیہ گوالٹولی کانپور)

اس بیان میں خاں صاحب بریلوی نے نہ صرف ایک گدھے کے لیے غیب دانی کا اقرار کیا ہے بلکہ اصولی طور پر یہ بتایا ہے کہ کتنی باتوں کا معلوم ہو جاتا کوئی کمال ہی نہیں کیوں کہ جو چیز غیر انسان کے لیے بھی ثابت ہو، بلکہ غیر مسلم کے لیے ثابت ہو، وہ کسی مسلمان کے لیے صفت کمال کیوں کر ہو سکتی ہے۔ بنا بریں جو کچھ مولانا تھانوی نے حفظ الایمان کی عبارت میں بطور الزام فرمایا تھا وہ خاں صاحب کے اقراری بیان سے ثابت ہے۔ اب اگر مولانا گنگوہی کا فتویٰ ہاشمی صاحب لگاتے ہیں تو خاں صاحب پر بصد شوق لگا سکتے ہیں اور اگر کسی رازدرون خانہ کے سبب مولانا گنگوہی کا فتویٰ خاں صاحب کے حق میں استعمال کرنے میں تردد ہو تو خود خاں صاحب سے ہی فتویٰ طلب کر لیں، کیوں کہ انھوں نے بھی مولانا گنگوہی کی طرح عقیدہ علم غیب کو کفر صریح قرار دیا ہے۔

چنانچہ خاں صاحب کا ارشاد ہے:

جو شخص ذرہ برابر غیر خدا کے لیے علم بلا واسطہ مانے کافر ہے۔

(المفلوٰظ، حصہ سوم، ص ۲۲۴)

اگر ہاشمی صاحب کو اس جگہ یہ شبہ پیش آئے کہ مولانا گنگوہی نے علم غیب کے عقیدہ کو کسی تفصیل و وضاحت کے بغیر علی الاطلاق شرک قرار دیا ہے اور خاں صاحب نے علم بلا واسطہ کے ساتھ مقید کر کے کفر قرار دیا ہے لہذا دونوں فتوؤں کا مفہوم و مصداق ایک نہیں ہو سکتا تو اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ جہاں بھی علم غیب کسی قید کے بغیر بولا جاتا ہے وہاں وہی علم بلا واسطہ یعنی ذاتی ہی مراد ہوا کرتا ہے۔ یہ قاعدہ کوئی ہمارا خود ساختہ نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ بھی خود آپ کے خاں صاحب کا مسلمہ اصول ہے۔ چنانچہ خاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تشریح حاشیہ کشف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے۔ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے کافر ہے۔

(المفلوٰظ، حصہ سوم، ص ۲۵۲)

اس قاعدہ کی رو سے مولانا گنگوہی کا فتویٰ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ صرف اسی آدمی پر چسپاں ہوگا جو علم غیب ذاتی کسی مخلوق کے لیے تسلیم کرتا ہو کیوں کہ جہاں علم کا لفظ ہی ذاتی کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہاں تو مولانا گنگوہی نے غیب کی طرف مضاف بھی کر دیا ہے جس کے بعد مولانا احمد

رضا خاں صاحب ایسا عقیدہ رکھنے والے کو یقیناً کافر فرما رہے ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاشمی صاحب خاں صاحب کی طرح گدھے اور غیر مسلم کے لیے بھی اس غیب دانی کو تسلیم کرتے ہیں جو کسی مسلمان کے لیے بھی صفت کمال نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ کسی پیغمبر اور خصوصیت سے فخر انبیاء علیہ وسلم السلام کے لیے صفت کمال ہو یا اس سے انکار کرتے ہیں۔ بصورت انکار ہاشمی صاحب پر خاں صاحب کی بارگاہ سے بغاوت کا جرم عاید ہوگا اور بصورت اقرار فخر عالم کے علم کو ہر جہی و مجنون بلکہ بہائم کے علم کے برابر یا مشابہ قرار دینے کا وہ الزام عاید ہوگا جو انھوں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تجویز فرمایا تھا۔

ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا

اور پھر معاملہ بصورت اقرار بھی اسی پر ختم نہیں ہوگا بلکہ ہاشمی صاحب کو اپنے بزرگوں کے فتویٰ کی روشنی میں اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا۔

یہ سب کچھ تو حفظ الایمان کی اس عبارت کے سلسلہ میں عرض کیا گیا جسے ہاشمی صاحب نے اس موقع پر نقل فرمایا ہے اور جس پر انھوں نے اپنی فرضی عمارت کی بنیاد قائم کرنا چاہا ہے۔ اب ذرا ہاشمی صاحب کی تحقیق لطیف کا حال بھی سننے چلے۔ فرماتے ہیں:

اس سلسلہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ مولانا مدنی مولانا مرتضیٰ حسن اور مولانا منظور احمد نعمانی کی تاویلات و توضیحات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہی صحیح اور درست ہے، چنانچہ مولانا مدنی فرماتے ہیں:

حضرت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں لفظ

اتنا تو نہیں فرما رہے ہیں۔ اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ احتمال ہوتا

کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا۔

(الشہاب الثاقب، ص ۱۱، مطبع قاسمی، دیوبند)

آگے چل کر فرماتے ہیں:

اس سے بھی قطع نظر کر لیں تو لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے۔

(لطائف دیوبند، ص ۲۷)

اس کے بعد ہاشمی صاحب کا مولانا مدنی کی عبارت پر فریب آمیز تبصرہ

پڑھے فرماتے ہیں:

مولانا مدنی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ عبارت مذکورہ میں لفظ

ایسا تشبیہ کے معنی میں اگر اتنا یا اس قدر کے معنی میں ہوتا تو یقیناً کفر

تھا۔ (لطائف دیوبند، ص ۲۷، ۲۸)

مولانا مدنی کی عبارت سے معمولی فہم کا آدمی بھی وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا جو

مولانا ہاشمی نے از راہ فریب اخذ فرمایا ہے۔ مولانا مدنی کی عبارت خود ہاشمی

صاحب کی نقل کے مطابق اوپر موجود ہے۔ ایک مرتبہ پھر بغور دیکھ لیجئے اور فیصلہ

فرمائیے کہ مولانا مدنی نے اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ

احتمال ہوتا تحریر فرمایا ہے یہ نہیں لکھا کہ اگر لفظ ایسا اتنا یا اس قدر کے معنی

میں ہوتا۔ بلکہ صاف اور واضح طریقہ پر لکھا کہ لفظ اتنا ہوتا، نہ یہ کہ لفظ ایسا اتنا

کے معنی میں ہوتا۔ اسی طرح مولانا مدنی نے لفظ اتنا عبارت میں فرض کرنے

کے بعد بھی تحریر فرمایا ہے:

اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ احتمال ہوتا۔

غور فرمائیے لفظ اتنا اگر ہوتا بھی تو مولانا مدنی فرماتے ہیں کہ اس وقت البتہ احتمال ہوتا۔ لیکن اس احتمال کو ہاشمی صاحب نے کمال فنکاری کے ساتھ بدل کر لکھا: تو یقیناً کفر تھا۔

ہاشمی صاحب! واقعہ یہ ہے کہ آپ کو الزام تراشی اور قائل کی مراد کے خلاف مطلب کشید کرنے میں بڑا کمال حاصل ہے۔ اسی طرح ایمان کو کفر بنا دینا بھی آپ کی مسلکی میراث ہے ورنہ کیا ہاشمی صاحب نہیں جانتے کہ احتمال کفر کسی طرح کفر نہیں ہوا کرتا اور کیا انھیں معلوم نہیں کہ کسی خاص لفظ پر حکم لگانے سے اس کے ہم معنی کلمہ پر حکم ثابت نہیں ہوا کرتا۔

احتمال کفر کو کفر کہنا غلط ہے

خاں صاحب بریلوی بھی فقہائے کرام کی صراحت کے مطابق اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ بالفرض ایک لفظ کے سو معنی ہوں اور ان میں سے ننانوے معنی کفر کے ہوں صرف ایک ہی معنی ایمان کا ہو اور یہ لفظ کسی مسلمان کی زبان سے نکلا ہو تو ۹۹ کفر کے احتمال کے باوجود اس لفظ کو ایمان ہی کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔ جیسا کہ خاں صاحب نے فقہائے کرام سے نقل فرمایا ہے:

فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں سو پہلو نکل سکیں، ان میں ننانوے پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے ہم اسے کافر نہ کہیں گے کہ آخر

ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے۔ کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو۔ (تمہید ایمان ص ۳۳، مطبوعہ برقی پریس، کانپور)

خاں صاحب بھی حسب تصریح فقہائے کرام احتمال کفر کی بنا پر کسی کو کافر کہنے سے پوری سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں اور جب تک قائل کی مراد کفری پہلو متعین نہ ہو جائے احتمال کے باوجود اس پہلو پر اس کے کلام کو محمول کرنے سے گریز فرماتے ہیں، لیکن ہاشمی صاحب کو ضد ہے کہ فرضی پہلو بھی اگر کفر کا نہیں بلکہ احتمال کفر کا نکل آئے گا تو ہم کافر بنائے بغیر دم نہیں لے سکتے۔

اب غور فرمائیے کہ مولانا مدنی بطور فرض محال فرماتے ہیں کہ مولانا تھانوی کی عبارت میں ایسا کی جگہ اگر لفظ اتنا ہوتا تو بھی درجہ احتمال میں کفر کا پہلو نکل سکتا تھا اگرچہ تکفیر کے لیے اس صورت میں قائل کی مراد کے لیے یہی پہلو متعین نہ تھا۔ لیکن اس فرضی اتنا کے لفظ پر جو احتمال کفر کا غیر مرادی پہلو نکلتا تھا ہاشمی صاحب نے اس کو یقینی کفر بنا کر یہ فیصلہ سنا دیا:

مولانا مرتضیٰ حسن اور مولانا نعمانی دونوں کے دونوں مولانا مدنی کی تاویل کی روشنی میں کافر۔ (لٹاکف دیوبند، ص ۲۹)

اس کو کہتے ہیں مدعی ست گواہ چست

ہاشمی صاحب ان دونوں بزرگوں کی تکفیر کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں نے مولانا تھانوی کی مذکورہ بالا عبارت میں لفظ ایسا کو اتنا کے معنی میں لیا ہے اور اتنا کے معنی میں لینا مولانا مدنی کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ سرے سے یہ بات ہی غلط ہے کہ مولانا مدنی کے نزدیک ایسا کو اتنا کے معنی میں لینا کسی بھی درجہ میں

کفر ہو۔ جیسا کہ ناظرین کے سامنے تفصیل سے یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے۔
اب ہاشمی صاحب مولانا مرتضیٰ حسن صاحب اور مولانا نعمانی صاحب کی عبارت
کے سلسلے میں کیا گل کھلاتے ہیں ذرا اس پر بھی غور فرمائیے۔ لکھتے ہیں:

اب دیکھئے مولانا مرتضیٰ حسن صاحب در بھنگی کیا فرماتے ہیں:
واضح ہو کہ ایسا کالفاظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکہ
اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ یعنی عبارت مذکورہ
میں متعین ہیں۔ (توضیح البیان ص ۸ مطبع قاسمی، دیوبند)
مزید فرماتے ہیں:

عبارت متنازعہ فیہا میں لفظ ایسا بھی بمعنی اس قدر اور اتنا ہے پھر
تشبیہ کیسی۔ (توضیح البیان ص ۱۷)

مولانا منظور نعمانی بھی ایسا ہی فرماتے ہیں:
حفظ الایمان کی اس عبارت میں بھی ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ
یہاں بدون تشبیہ کے اتنا کے معنی میں ہے۔

(فتح بریلی کا دلکش نظارہ، ص ۳۲ از لطائف دیوبند، ص ۳۸)
مولانا مرتضیٰ حسن صاحب اور مولانا منظور نعمانی کی ان عبارتوں پر ہاشمی
صاحب کا یہ ریمارک بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہے:

اس اجمالی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مولانا مرتضیٰ حسن اور
مولانا نعمانی اس بات پر متفق ہیں کہ عبارت متنازعہ فیہا میں لفظ ایسا
بمعنی اس قدر اور اتنا ہے۔ اگر تشبیہ کے لیے ہوتا تو موجب کفر ہوتا۔

(لطائف دیوبند، ص ۲۸، ۲۹)

مولانا نعمانی اور مولانا منظور حسن صاحب دونوں بزرگوں کی عبارت ہاشمی
صاحب کی نقل کے مطابق اوپر درج کر دی گئی ہے دیکھ جائیے اس میں یہ بات
آپ کو نہیں مل سکتی کہ اگر تشبیہ کے لیے ہوتا تو موجب کفر ہوتا۔

لیکن ہاشمی صاحب تو قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ کافر بنانا ہے چاہے جیسے بھی
ہو۔ ان کی عبارت میں کفر ہو یا نہ ہو کافر بنا کر ہی دم لیں گے۔

یہ وہ کمال ہے جس کا مظاہرہ پوری رضا خانی کی جماعت بڑی فنکاری کے
ساتھ اپنی تحریر و تقریر کے اندر کرتی رہتی ہے اور اسی پر ہاشمی صاحب کو بھی بڑا ناز
ہے۔ شاید ہاشمی صاحب خط کشیدہ کٹڑے کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے لطائف
دیوبند میں نقل کردہ یہ حوالہ پیش فرمائیں:

اگر بالفرض اس عبارت کا وہ مطلب ہو جو مولوی سردار احمد
صاحب بیان کر رہے ہیں جب تو ہمارے نزدیک بھی موجب کفر ہے۔

(فتح بریلی کا دلکش نظارہ، ص ۳۵)
تو پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ بات صرف مولانا منظور نعمانی کے حوالہ سے کہنی
چاہئے تھی ان کے ساتھ مولانا مرتضیٰ حسن کا نام کیسے تحریر کر دیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالہ میں مولانا نعمانی نے اپنی طرف سے کسی
بات کا اظہار کہاں کیا ہے۔ اس جگہ مولوی سردار احمد صاحب کی بات کو بالفرض
تسلیم کرتے ہوئے جو چیز کہی گئی وہ مولانا نعمانی کا نظریہ کیسے ثابت ہوگی۔

تیسری بات یہ ہے کہ موجب کفر مولانا نعمانی نے بفرض محال جس چیز کو

قرار دیا ہے وہ مولوی سردار احمد صاحب کا بیان کردہ مطلب ہے نہ کہ عبارت متنازعہ فیہا میں ایسا کا اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہونا، مگر ہاشمی صاحب کا حاصل کلام ان کے لفظوں میں یہ ہے:

مولانا مرتضیٰ حسن اور مولانا نعمانی کے نزدیک لفظ ایسا بمعنی اتنا اور اس قدر ہے اگر تشبیہ کے لیے قرار دیا جائے، تو کفر ہے اور مولانا مدنی کے نزدیک ایسا تشبیہ کے لیے ہے اگر اتنا اور اس قدر قرار دیا جائے تو کفر ہے۔ (لٹاکف دیوبند، ص ۲۹)

مولانا مرتضیٰ حسن اور مولانا نعمانی کی طرف جو خط کشیدہ عبارت منسوب کی گئی ہے اسی طرح مولانا مدنی کی طرف جو خط کشیدہ عبارت ہاشمی صاحب نے منسوب کی ہے وہ خود ہاشمی صاحب کی ایجاد کردہ ہے۔ ان بزرگوں کی تحریروں سے صبح قیامت تک اس کا کوئی ثبوت ہاشمی صاحب نہیں دے سکتے۔

اکابر علمائے امت رضا خانی تکفیر کی زد میں

ہاشمی صاحب اگر اسی پر ہند ہوں کہ مولانا تھانوی کی عبارت میں ایسا تشبیہ کے لیے ہے اور کسی پیغمبر کو حقیر چیز سے یا ذلیل اشیا کو کسی پیغمبر سے تشبیہ دینا کفر ہے تو ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جرم علامہ جلال الدین سیوطی، قاضی عیاض مالکی، حضرت ملا علی قاری بلکہ خود خاں صاحب بریلوی اور ان کی ذریت نے بڑی فراخ دلی سے کیا ہے۔ ان پر بھی فتویٰ لگا کر اپنا شوق تکفیر پورا کر لیجئے۔

علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ آیت مالمسیح ابن مریم الرسول قدخلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یا کلان الطعام کی تفسیر میں

حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

کانا یا کلان الطعام کغیرهما من الحيوانات

(تفسیر جلالین سورہ مائدہ پارہ ۶)

دونوں اسی طرح غذا کھاتے تھے جس طرح دوسرے جانور۔

خاں صاحب اپنے فتویٰ کی روشنی میں

جب قریب قیامت دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے سونے کی کیفیت یہ ہوگی کہ دل اس کا بیدار ہوگا صرف اس کی آنکھیں خوابیدہ رہیں گی جیسا کہ احادیث میں اس سلسلہ کی جملہ تفصیلات موجود ہیں۔ دجال کی اس کیفیت کی تشریح و وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری اور قاضی عیاض مالکی علیہما الرحمہ سے خاں صاحب ناقل ہیں:

قال القاری قال القاضی رحمہما اللہ تعالیٰ ای لا تنقطع افکارہ الفاسدہ عنہ عند النوم لکثرة وسوسہ وتخیلاتہ وتواتر ما یلقى الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکارہ الصالحة بسبب ما تواتر علیہ من الوحی والالہام۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱، ص ۹۱)

ملا علی قاری نے کہا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کے غلط خیالات و افکار رشید کی حالت میں بھی اس سے علیحدہ نہ ہوں گے اس لیے کہ اس کے تخیلات و وسوسے میں

کثرت ہوگی اور جو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا وہ بات بھی زیادہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا قلب مبارک بیدار رہتا تھا آپ کے نفیس خیالات کے لیے کیوں کہ آپ کے قلب پر وحی والہام کا ورود بکثرت ہوتا رہتا تھا۔

خاں صاحب نے اس موقع پر دجال کو آنحضرت سے تشبیہ دینا محسوس بھی کیا ہے اور اپنی طرف سے قدرے ناپسندیدگی اور گرانی طبع کا اظہار بھی فرمایا ہے تاہم سوال یہ ہے کہ یہ جرم علمائے دیوبند کے حق میں تو خاں صاحب اور ان کی ذریت کے نزدیک اس درجہ واجب تکفیر ہے کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے یا تکفیر میں تردد کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اس جگہ خاں صاحب اس خطرناک جرم کا ارتکاب قاضی عیاض اور ملا علی قاری سے محسوس کرنے کے باوجود صرف اتنا کہہ اپنی خاموش رضا مندی اور تحریری اقرار سے رضا بالکفر کے ذریعہ اپنی تکفیر کا دروازہ کھول کر رخصت کیوں ہو گئے:

اقول لقد ثقلت هذه الكاف على (فتاویٰ رضویہ، ج ۱ ص ۹۱)

میں کہتا ہوں کہ (تشبیہ والا) کاف میرے لیے باعث گرائی ہے۔

سوال یہ ہے کہ تشبیہ سے صرف گرانی ہی کیوں ہوئی۔ ان تشبیہ دینے والوں کی تکفیر کیوں نہ کی۔ کیا اس کفری تشبیہ کو غیر اولیٰ اور غیر احسن ہی درجہ میں درست تسلیم کر کے خاں صاحب نے اپنی خاموش تکفیر بقلم خود نہیں کی؟

ایک علمبردار رضا خانیت کی تکفیر رضا خانیوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور توہین آمیز تشبیہ ایک

دوسرے رضا خانی عالم ہی نہیں بلکہ رضا خانیت کے علمبردار کی ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اکرم ﷺ کو بزم خویش ہر جگہ حاضر و ناظر ثابت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خاں صاحب سبجرائی فرماتے ہیں:

اور شیطان ہر جگہ ہم سب پر نظر رکھتا اور ہمارے حالات کی خبر رکھتا

ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انہ یراءکم ہو و قبیلہ من حیث لا

ترو نہم اسی طرح جناب پاک محمد مصطفیٰ۔ (نئی تقریریں، ص ۱۵۵)

غور فرمائیے کتنے واضح اور کھلے لفظوں میں آنحضرت ﷺ کو مفتی صاحب

نے شیطان کی طرح کہا اور کتنی گستاخانہ اور گندی تشبیہ دی ہے۔ اردو زبان میں

اسی طرح کا لفظ تشبیہ کے لیے متعین ہے کسی دوسرے معنی کا احتمال بھی نہیں لیکن

اس کے باوجود وہ رضا خانیوں کے حکیم الامت، مفتی، پیشوا اور مسیح بنے بیٹھے

ہیں۔ کیا کسی صاحب ضمیر رضا خانی مولوی میں جرأت ہے کہ اس گستاخ رسول

کی تکفیر کا اعلان کرے۔ جذبہ کعب رسول اور عشق نبی کا سارا خمار یہاں آ کر

آخر کیوں اتر جاتا ہے؟

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

لفظ ایسا کا معنی

ان تفصیلات کے بعد یہ حقیقت دن کے اجالے سے زیادہ روشن ہو گئی کہ

حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا اگر تشبیہ پر محمول کر لیا جائے جب بھی تکفیر کی

کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس پہلو پر غور فرمالیجئے کہ اگر لفظ ایسا عبارت متنازعہ فیہا

کے اندر اتنا اور اس قدر کے معنی میں لے لیا جائے تو کیا اس صورت میں تکفیری

پہلو متعین ہو جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس فرضی صورت میں بھی تکفیر کے لیے ادنیٰ درجہ میں بھی کوئی جواز نہیں نکلتا اس لیے کہ اگر لفظ ایسا بلا تشبیہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں اس جگہ ہوگا بھی تو صرف اشتراک فی العلم اور نفس شرکت بعض علوم غیبیہ میں ہی مراد ہوگی نہ کہ مقدار میں برابری اور مساوات اور نفس شرکت حقیر مخلوقات یا حیوانات کی آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جناب باری تعالیٰ کے ساتھ بھی خود خاں صاحب کے نزدیک کفر نہیں جیسا کہ خود خاں صاحب بریلوی نے بھی واضح لفظوں میں اس کا اقرار کیا ہے۔ خاں صاحب کی درج ذیل عبارت کو پڑھیے۔ فرماتے ہیں:

اس قسم علم یعنی دانستن کو اگرچہ کیا ہی ہو حضرت عزت عظمت سے قرآن عظیم نے کب خاص مانا۔ اس قسم کے کروڑوں علم عام انسانوں بلکہ تمام حیوانات کو روزانہ ملتے رہتے ہیں، اور قرآن عظیم خود غیر خدا کے لیے انھیں ثابت فرماتا ہے۔ (الصمصام ص ۱۸)

معلوم ہوا کہ دو مخلوق کا کسی چیز میں شریک ہونا دونوں کے حصوں کی برابری اور مساوات کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے اور نفس شرکت سے کسی کی توہین نہیں ہوتی جب تک کہ برابری بھی ثابت نہ ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی منچلا شخص کہے کہ فرائض و واجبات کے ساتھ نقلی عبادت کی کثرت اور مجاہدہ سے ہی اگر شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولایت ملی تو اتنی بات مولانا ہاشمی صاحب کے اندر بھی موجود ہے۔ غور فرمائیے کیا اس عبارت میں اتنی بات سے قائل کی مراد یہ ہے کہ شیخ جیلانی اور ہاشمی صاحب کثرت نوافل اور مجاہدہ کے اندر برابر اور مساوی حیثیت

رکھتے ہیں یا صرف نفس کثرت میں شرکت بتانا مقصود ہے۔

ظاہر ہے کہ قائل کی مراد صرف شرکت اور مجاہدہ وغیرہ کا دونوں کے اندر پایا جانا واضح کرنا ہے نہ کہ مساوات و برابری۔ ہاں اگر قائل کی مراد یہ متعین ہو جائے کہ اس نے برابری اور مساوات ہی ثابت کرنا چاہا ہے تو اس وقت ضرور شیخ جیلانی کی اہانت پر محمول کرنا درست ہوگا لیکن جب یہ چیز قائل کی مراد کی حیثیت سے متعین نہیں تو زیادہ سے زیادہ اس معنی کا صرف احتمال ہو سکتا ہے اور احتمال کو یقینی توہین کا درجہ دے کر تکفیر کرنا از روئے شرع جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا تھانوی کی عبارت میں لفظ ایسا کی جگہ بالقرض اتنا بھی ہو یا بمعنی اتنا اور اس قدر ہو جب بھی کفری پہلو کے لیے متعین نہیں خصوصاً جب کہ نفس شرکت برابری کے بغیر بتانا قائل کی مراد ہونے کی حیثیت سے عبارت کی صراحت اور سیاق و سباق کے قرائن سے بالکل واضح ہے اسی لیے مولانا مدنی نے اس فرضی صورت پر بھی احتمال کفر کا حکم لگانے کے لیے برابری کو بدرجہ شرط ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ان کی درج ذیل عبارت سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے:

اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ

السلام کو اور چیزوں کے برابر کر دیا۔ (الشہاب الثاقب ص ۱۱)

مولانا مدنی کی عبارت میں خط کشیدہ جملہ پکار رہا ہے کہ اس احتمال کفر کی بھی بصورت مفروضہ اسی وقت گنجائش نکلتی جب کہ برابری کا مفہوم اس میں مانا جاتا۔ لیکن ان تمام صراحتوں سے ہاشمی صاحب نے یکسر آنکھ بند کر کے غور فرمائیے کتنی بے حیائی کے ساتھ فتویٰ کفر داغ دیا ہے۔

اس موقع پر یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں آنے والا لفظ ایسا، اتنا یا اس قدر کے معنی میں ہو یا مانند اور مثل کے معنی میں سب کا حاصل ایک ہی ہے اور کوئی صورت بھی کفری پہلو کو متعین نہیں کرتی اور نہ ہی ان احتمالات میں کوئی تناقض یا تضاد بیانی ہے جیسا کہ رضا خانی علماء باور کرانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بہت پہلے مولانا ابوالرضا محمد عطاء اللہ قاسمی بہاری علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ بنام ترغیم حزب الشیطان تصنیف فرما کر تضاد بیانی اور توجہیات کے اختلاف و دیگر متعلقہ امور پر عالمانہ بحث کر کے اس کا قصہ ہی تمام کر دیا تھا۔ آج بھی کتاب مذکور کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے، لیکن ہاشمی صاحب کی بے خبری بھی قابل دیدہ ہے کہ انھوں نے اس طرح بحث کو چھیڑا ہے جیسے انھوں نے کوئی نئی بات پیدا کی ہو پھر قابلیت کا یہ حال ہے کہ لفظ ایسا کے صرف دو ہی معنی آپ کو اردو زبان و لغت میں دستیاب ہوئے، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

عبارت متنازعہ فیہا میں لفظ ایسا کے دو ہی معنی ہیں۔

(۱) یا تو تشبیہ کے لیے (۲) یا بمعنی اس قدر اور اتنا

لیکن ہاشمی صاحب جیسے دیدہ ور عالم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نہ تو

عبارت متنازعہ فیہا میں ایسا کے دو ہی معنی ہیں در نہ اردو زبان و لغت ہی میں ایسا کے صرف دو معنی ہیں۔ عبارت متنازعہ فیہا اور اردو لغت و محاورہ دونوں ہی میں لفظ ایسا کا ایک تیسرا معنی بھی ہے جس کو یہ یا اس یا اسی یا یہی سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً سجاد کا شعر ہے ۔

تجھے غیر سے محبت اب آئی جیسی دوستی سے ہم سے دشمنی
میر حسن نے اس شعر پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے:

لفظ ایسی دوستی زبان قدیم است برائے ہمیں یعنی ایسی کا لفظ قدیم محاورہ میں اس کے یا یہی کے معنی میں مستعمل تھا۔

(دیکھئے شعر الہند، جلد دوم، تذکرہ میر حسن ص ۱۱۱)

ایک شاعر کہتا ہے:

وصل بت خود سر کی تمنا نہ کریں گے
ہاں ہاں نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے

دوسرا شاعر کہتا ہے:

ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا

ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو

اس شعر میں ایسا یہ کہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔

محاورہ میں بھی استعمال ہے۔ مثلاً خالد نے کہا ہم آج محمود کو ضرور ماریں

گئے اس پر زید نے خالد سے کہا ایسا نہ کرو یعنی یہ کام نہ کرو۔

پس عبارت متنازعہ فیہا میں ایسا کے تیسرا معنی یہ، اس اور یہی کے بھی مراد ہو سکتے ہیں بلکہ قائل کی تشریح کے بعد تو یہی معنی متعین ہو چکا ہے چنانچہ مولانا تھانوی نے وسط البنان اور تغیر العنوان کے اندر حفظ الایمان کی متنازعہ فیہا عبارت کے سلسلہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس سے یہی ظاہر و متعین ہے۔

بنابرین حفظ الایمان کی عبارت کا بے غبار مطلب یہ ہوا۔

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بہ قول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل۔ اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم (یعنی یہ بعض علوم غیبیہ بلا مساوات جو زید نے حضور کے لیے تسلیم کیا ہے) تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ بہائم کے لیے حاصل ہے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہاشمی صاحب کے لطیفہ (۴) کا جواب تھا۔ نفس علم غیب کا مسئلہ اگر سمجھنا ہو تو اس کے لیے میری کتاب عطائی علم غیب کی حقیقت، مولانا نعمانی کی بوارق الغیب، مولانا سرفراز صاحب صفدر کی ازالۃ الریب اور قاری محمد طیب صاحب کی علم غیب وغیرہ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ مسئلہ کی حقیقت اور رضا خانیوں کی گمراہی اور ساتھ ہی ان کے جملہ دلائل کا بے وزن اور کھوکھلا ہونا الم نشرح ہو جائے گا۔

ہاشمی صاحب کی تضاد بیانی

اس لطیفہ میں ایک پر لطف لطیفہ یہ بھی ہے کہ ہاشمی صاحب نے مولانا تھانوی کی عبارت کے سلسلہ میں ایک طرف مولانا مدنی، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب در بھنگوی اور مولانا منظور صاحب نعمانی پر فتویٰ کفر لگایا ہے تو دوسری طرف خود ان کا ضمیر بھی اس تفسیر کے خلاف چیخ اٹھا ہے، چنانچہ ہاشمی صاحب نے خود ہی مولانا تھانوی کی عبارت کو صحیح اور درست ثابت کرنے والوں کو اس طرح مسلمان بھی تسلیم کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں:

بہر حال مسلمانوں کا ایک گروہ اس عبارت کی تائید میں ایڑی

چوڑی کا زور لگا کر صحیح اور درست ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا گروہ اسی شد و مد کے ساتھ تردید میں مصروف ہے۔

(لطائف دیوبند ص ۲۷)

کیا ہاشمی صاحب اپنے عقیدہ اور تحریر کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ مولانا تھانوی کی عبارت کی تائید اور تاویل کے ذریعہ اس کو درست ماننے والے ہیں جب وہ ان کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ایک گروہ میں ان کا شمار کس طرح درست ہوا اور کافر کو مسلمان سمجھنے کی بنا پر خود ہاشمی صاحب پر رضا خانیوں کی بارگاہ اعلیٰ سے حکم من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کی روشنی میں کیا حکم شرعی عائد ہوا۔ اسی صورت حال کو دیکھ کر ہاشمی صاحب کو اپنے لیے ایک شعر یاد آیا تھا۔

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا دین حق پہچان کر

میں ہوا مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا

(لطائف دیوبند ص ۳۰)

لطیفہ (۵) اور

ہاشمی صاحب سے فتویٰ کا مطالبہ

اس لطیفہ کے ذیل میں ہاشمی صاحب نے کسی کتاب کے حوالہ کے بغیر ایک فتویٰ نقل کیا ہے جو ان کے الفاظ میں یہ ہے:

سوال: کیا ارشاد ہے علمائے دین کا اس شخص کے بارے میں جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان سے پاک اور اس کا دیدار بے جہت حق جانتا بدعت ہے اور یہ قول کیسا ہے؟ بیاد تو جروا۔

الجواب

یہ شخص عقائد اہل سنت سے جاہل اور بے بہرہ اور وہ مقولہ کفر ہے۔

واللہ اعلم

بندہ رشید احمد گنگوہی (نشان مہر)

الجواب صحیح: اشرف علی عفی عنہ

حق تعالیٰ کو زمان و مکان سے منزہ ماننا عقیدہ اہل ایمان ہے۔ اس کا انکار الحاد و زندقہ ہے اور دیدار حق تعالیٰ آخرت میں بے کیف و بے جہت ہوگا۔ مخالف اس عقیدے کا بد دین و ملحد ہے۔

(کتبہ عزیز الرحمن عفی عنہ (نشان مہر) مفتی مدرسہ دیوبند)

الجواب صحیح

بندہ محمود حسن عفی عنہ مدرس اول دیوبند وہ ہرگز اہل سنت سے نہیں ہے حررہ المسکین عبدالحق الجواب صحیح۔ محمود حسن مدرس دوم، مدرسہ شاہی مراد آباد ایسے عقیدے کو بدعت کہنے والا دین سے ناواقف ہے۔

(ابوالوفاء ثناء اللہ (نشان مہر)

اس فتویٰ کے درج کرنے کے بعد ہاشمی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

اب سنئے عبارت کس کتاب کی ہے اور کس عالم کے قلم سے یہ باتیں نکلی ہیں۔ ایضاح الحق مولانا اسماعیل دہلوی کی تصنیف ہے۔ بصورت استفتاء بھیجی گئی عبارت اسی کتاب کے صفحہ ۳۵، ۳۶ سے ماخوذ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

تنزیہہ او تعالیٰ از زمان و مکان و جہت و اثبات رویت بلا جہت و محاذات الحق ہمہ از قبیل بدعات حقیقہ است اگر صاحب آں اعتقاد مذکورہ را از جنس عقائد دینیہ می شمارد۔

جب یہ راز فاش ہو گیا کہ اکابر دیوبند نے جس شخص کو جاہل، بے بہرہ، ملحد، زندیق، بے دین اور غیر سنی قرار دیا ہے وہ انھیں حضرات کے امام و پیشوا شہید بے نوا مولانا اسماعیل دہلوی ہیں تو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اظہار افسوس ان الفاظ میں کرنا پڑتا ہے۔

ایضاح الحق بندہ کو یاد نہیں ہے کیا مضمون اور کس کی تالیف ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۳۶ کتب خانہ رحیمیہ لطائف دیوبند۔ ص ۳۱، ۳۲)

ایک ہی بات عین دین اور غیر دین ہو سکتی ہے

شریعت اسلامی میں اس بات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ہی چیز ایک لحاظ سے عین اسلام ہو اور وہی چیز دوسرے لحاظ سے خالص کفر ہو جائے، اگر ہاشمی صاحب اپنی ناواقفیت سے اس کی مثالیں تلاش کرنے سے عاجز ہوں تو ایک مثال اس موقع پر میں ہی پیش کیے دیتا ہوں۔

امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے:

رأيت رب العزت في المنام تسعا وتسعين مرة

(شامی، ج ۱ ص ۳۵)

میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو ننانوے مرتبہ دیکھا ہے۔

یہ واقعہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ننانوے مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

لرويته ربه تعالى قصة مشهورة ذكرها الحافظ النعيم

الغيطي۔ (شامی، ج ۱ ص ۳۵)

امام اعظم کے بحالت خواب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا واقعہ مشہور

و معروف ہے جس کو حافظ نعیم غیطی نے ذکر کیا ہے۔

اس بات کو پڑھنے کے بعد اب فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ قاضی خاں

کے حوالہ سے امام ^{مستکملین} شیخ ابو منصور ماتریدی کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے:

لوقال الرجل رأيت الله تعالى في المنام قال الشيخ

رئيس اهل السنة ابو منصور لما تریدی رأيت هذا الرجل

شرا من عابد الوثن۔ (فتاویٰ قاضی خاں ج ۳، ص ۱ فصل التبع والتسلیم)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو اہل سنت کے پیشوا ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا شخص بت پوجنے والے سے بدتر ہے۔

اب ہاشمی صاحب ارشاد فرمائیں کہ عقاید اہل سنت بالخصوص حنفیوں کے پیشوا شیخ ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کے اس قول کی روشنی میں ہم حنفیوں کے امام و مقتدا امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کیا حکم لگتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو دونوں بزرگوں کی بات اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے اعتبار سے بالکل درست ہے لیکن ہاشمی صاحب سے درخواست ہے کہ اس گفتنی کو سلجھائیں اور اپنے انداز خاص میں سلجھائیں۔ انشاء اللہ علمائے دیوبند کی تمام تحریریں اور فتاویٰ ان کی سمجھ میں آجائیں گی۔

لیکن اس جگہ ہاشمی صاحب کے فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے

ناظرین کے پیش نظر درج ذیل نکات کا ہونا ضروری ہے:

سائل کے سوال میں جو عبارت مفتی کے سامنے لائی گئی ہے وہ مولانا اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کتاب ایضاح الحق کی منقولہ بالاعبارت ہے اور نہ ہی بلفظ اس کا ترجمہ ہے کیوں کہ ایضاح الحق کی مکمل عبارت کے اندر بدعت کا لفظ مطلق نہیں ہے بلکہ ایک خاص اصطلاحی قید اس

کے ساتھ حقیقیہ کی موجود ہے جو سائل کی عبارت میں نہیں ہے۔ بدعت اور بدعت حقیقیہ میں جو فرق تھا وہ سائل نے مفتی کی نگاہ سے غائب کر دیا ہے۔ بنا بریں مفتی کا فتویٰ سائل کی عبارت پر ہوگا۔ ایضاح کی عبارت پر وہ ہرگز چسپاں نہیں ہوگا۔ ہاشمی صاحب نے پہلا فریب تو یہ دیا کہ سائل کی عبارت کو ایضاح الحق کی عبارت قرار دے کر فتویٰ اس پر چسپاں کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ایضاح الحق کی جتنی عبارت خود ہاشمی صاحب نے نقل کی ہے اس کا مفاد بھی سائل کے سوال سے مکمل طریقہ پر ادا نہیں ہو پایا ہے۔

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر شرح الامور محدثاتہا کی حدیث کے ذیل میں امام شافعی سے نقل فرماتے ہیں قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة بدعت کے انوی معنی ایجاد اور کے ہیں اور ای معنی کے لحاظ سے اس کی پانچ قسمیں فقہاء نے کی ہیں جیسا کہ ترویج الجہان میں ہے ان البدعة علی قسمین لغویة وبدعة شرعية فالاول هو المحدث مطلقا عادة كانت او عبادة وهي التي بقسمون علی الاقسام الخمسة والشماني وهو مازيد علی ما شرع من حيث الطاعة بعد انقراض الازمنة الثلاثة بغیر اذن من الشارع لا قولاً ولا فعلاً ولا صریحاً ولا اشارة وهي الموراد بالبدعة المحکوم علیها بالاضلاله (از اللجنة لاهل السنة ص ۱۸۳) بدعت لغویہ کی وہ پانچ قسمیں جن کی طرف عبارت بالا میں اشارہ ہے ان کو امام نووی شافعی سے ملا علی قاری حنفی شرح مشکوٰۃ کے اندر کمال بدعة ضلالة والی روایت کے تحت نقل فرماتے ہوئے رقمراز میں قال النور بدعة کل شیء علی غیر مثال سبق وفي الشرع احداث مالم یکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقوله کل بدعة ضلالة عام المخصوص قال الشيخ عز الدین بن عبد السلام فی اخر کتاب القواعد البدعة اما واجبة کتعلم النحو ففهم کلام الله ورسوله وتدوين اصول الفقه والکلام فی الجرح والتعديل واما محرمة کمذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة والرد علی هؤلاء من البدع الواجبة وحفظ الشرعية من هذه البدع فرض کفایة واما مندوبة کاحداث الربط والمدارس وکل احسان لم یعهد فی الصبر الاول وکالتراویح ای بالحماصة العامة والکلام فی دقائق الصوفیة واما مکروهة کزحرفة المساجد وتزیین المصاحف یعنی عند الشافعية اما عند الحنفية لمباح واما فمباحة کالمصافحة عقب الصبح والعصر ای عند الشافعية ایضاً والا عند الحنفية مکروه۔ (مرقاۃ جلد ۱ ص ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰ و مشکوٰۃ ص ۲۷)

پھر یہ کہ ایضاح الحق ایک کتاب ہے جس میں اس کے مصنف نے اپنی خاص خاص اصطلاحات کا استعمال فرمایا ہے جو شروع سے اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے کے علم میں آتی ہیں۔ ظاہر ہے مسلسل عبارت کو اس کی اصطلاحات کی وضاحت سے کاٹ کر ازراہ فریب اس کے ناقص اور غیر مربوط جملے نقل کر کے اس پر فتویٰ طلب کرنا بجائے خود ایک فریب ہی ہے جو روز اول سے ہاشمی صاحب کا جماعتی ورثہ بن چکا ہے۔ چنانچہ ہاشمی صاحب ہی کی طرح خاں صاحب نے یا بہتر لفظوں میں یہ کہے کہ مولوی احمد رضا خاں ہی کی طرح ہاشمی صاحب نے بھی ایضاح الحق کی مسلسل عبارت نقل نہیں کی ہے بلکہ درمیان کی کچھ عبارت کو حذف کر کے بطور علامت اس جگہ الخ یا الی قولہ لکھ دیا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عبارت مسلسل نہیں ہے بلکہ درمیان کا حصہ قصداً غائب کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب کے مصنف کا اصل مطلوب و مفہوم ناظرین کے ہاتھ نہ لگ سکے اور اس طرح ان کو باسانی فریب کا شکار کر لیا جائے۔ ہاشمی صاحب کی طرح مذکورہ عبارت کو ایضاح الحق سے نقل کرنے میں مولوی احمد رضا خاں صاحب نے بھی اپنی کتاب ”الکوئبة الشہابیة“ ص ۱۳ پر یہ کارروائی کی ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ پچشم خود ہاشمی صاحب نے اصل کتاب ایضاح الحق نہیں دیکھی ہے بلکہ خاں صاحب ہی کی کتاب سے حوالہ نقل کر لیا ہے۔ اگر ہمارا یہ گمان غلط ہو تو اب بھی ہاشمی صاحب اصل کتاب سے مذکورہ عبارت کو زیادہ نہیں

۲۔ مصنف نے اپنی کتاب کی فصل اول میں ان اصطلاحوں کا تفصیلی بیان لکھ دیا ہے جس کے بعد کسی اعتراض کے لیے قطعاً کوئی منہاجش نہیں۔

ایک صفحہ کے سیاق و سباق کے ساتھ پیش فرمادیں۔ انشاء اللہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔

مسائل کی عبارت کے اندر جو لفظ بدعت ہے وہ فقہائے متاخرین کے عرف کے مطابق ایسے امر پر بولا گیا ہے جو شرعاً بے اصل اور قبیح ہو اس کے برخلاف ایضاً الحق کی عبارت میں بدعت حقیقیہ اس کے مصنف کی اصطلاح میں اس معنی میں ہے کہ صدر اول اور صحابہ اور خیر القرون کے بعد جو مسائل بھی دلائل شرعیہ کی روشنی میں نکالے گئے، گو بجائے خود وہ مسائل دینی امور بلکہ واجبات دین ہی کا درجہ کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن نصوص کی صراحت اور خیر القرون میں اس کی تفصیل و وضاحت موجود نہ تھی اس لیے وہ اپنی جگہ بدعت بمعنی نواہی بجا چیز کے حقیقی اطلاق کے تحت آ جاتے ہیں۔ بنا بریں وہ بدعت حقیقیہ ہیں۔ اسی طرح ایضاً الحق کے مصنف کی اصطلاح میں مسائل دینیہ کا مصداق چونکہ صرف وہ مسائل ہیں جو نصوص میں تفصیل یا صدر اول اور خیر القرون میں معلوم و معمول رہے ہیں، اس لیے ان کی اصطلاح میں مذکور مسائل کلامیہ پر مسائل دینیہ کا اطلاق بھی درست نہیں اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ فلسفہ یونان کے عربی میں منتقل ہونے اور علم کلام کے وجود میں آنے کے پہلے رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ تو موجود تھا لیکن جہت و مکان کی نفی کے ساتھ نہ تھا۔ اس قسم کے مسائل ذات و صفات سے متعلق علم کلام کے وجود میں آنے اور فلسفہ یونان سے علوم شرعیہ کے اختلاط کے بعد وجود میں آئے جو اپنی جگہ حق واجب التسلیم اور شعار اہل سنت کے باوجود بھی بہت سے ائمہ اور اکابر علمائے اہل سنت کے نزدیک

بدعت حقیقی کے معنی کے تحت آتے ہیں۔ جیسا کہ ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر کے مقدمہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دوسرے اکابرین امت اہل کلام کو اہل بدعت ہی کہا کرتے تھے اور کلامی مسائل کو بدعتی مسائل سے ہی تعبیر کرتے تھے۔ تفصیل کے لیے شرح فقہ اکبر کے مقدمہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں صرف ایک دو حوالے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں:

وقال الامام الشافعی حکمی فی اهل الکلام ان
یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بهم فی العشائر والقبائل
ویقال هذا اجزاء من ترک الكتاب والسنة واقبل علی
کلام اهل البدعة۔ (شرح الفقہ الاکبر، ص ۳)

اور امام شافعی نے فرمایا میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو توں اور شاخوں سے مارا جائے اور قبیلہ قبیلہ ان کا گشت کرایا جائے اور پکار کر اعلان کیا جائے کہ یہی سزا ہے اس شخص کی جس نے کتاب و سنت سے بے تعلقی برتی اور اہل بدعت کے کلام کی طرف راغب ہوا۔

عن ابی یوسف انه لا یجوز الصلوة خلف المتکلم
وان تکلم بحق لانه مبتدع۔ (شرح الفقہ الاکبر ص ۵)

امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ متکلم کے پیچھے نماز جائز نہیں اگرچہ وہ کلمہ حق ہی بولتا ہو، اس لیے کہ وہ بدعتی ہے۔

عن ابی یوسف انه قال کنا جلوسا عند ابی حنیفہ اذ دخل علیہ جماعة فی ایدیہم رجلاں فقال ان احدہین یقول القرآن مخلوق وهذا ینازعہ ویقول ہو غیر مخلوق قال لاتصلوا خلفہما فقلت اما الاول فنعم انه لا یقول لقدیم القرآن واما الآخر فما بالہ لا یصلی خلفہ فقال انہما ینازعان فی الدین والمنازعة فی الدین بدعة کنا فی مفتاح السعادة۔ (شرح فقہ اکبر ص ۵)

امام ابو یوسف سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں تھے کہ اچانک ایک گروہ دو آدمی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آیا اور کہا ان دونوں میں سے ایک قرآن کو مخلوق بتاتا ہے اور دوسرا اس سے جھگڑتا ہے اور قرآن کو غیر مخلوق بتاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ان دونوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اس پر میں نے سوال کیا کہ پہلے شخص کے بارے میں تو یہ حکم درست ہے اس لیے کہ وہ قرآن کو قدیم نہیں مانتا لیکن دوسرے نے کیا کیا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دونوں دین میں جھگڑا کر رہے ہیں اور دین میں جھگڑا کرنا بدعت ہے اس لیے قرآن کو غیر مخلوق کہنے والا دوسرا شخص بھی بدعتی ہے اور بدعتی کے پیچھے نماز درست نہیں۔

ایک واضح ترین مثال

ہاشمی صاحب سے درخواست ہے کہ آنکھ کھول کر ان حوالوں کو پڑھیں۔

فقہائے متاخرین کے نزدیک قرآن کو غیر مخلوق ماننا واجبات دین اور شعار اہل سنت ہے۔ جو نہ مانے وہ گمراہ اور بد دین ہے۔ مگر ایک وقت تھا کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو غیر مخلوق کہنے والے کو بدعتی قرار دیا اور ساتھ ہی یہ فتویٰ بھی امام ابو حنیفہ نے دیا کہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی۔ یہی ملا علی قاری اسی شرح فقہ اکبر میں یہ بھی لکھتے ہیں:

وقد ذکر المشائخ انه یقال القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ (شرح فقہ اکبر ص ۳۵)

مشائخ نے بتایا کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ یہ کہنا درست ہے۔ اگر مذکورہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے درست ہیں تو اسی طرح ایضاً الحق کے منصف کا سلف متقدمین کے مسلک کے مطابق ایک ہی چیز کو بدعت حقیقیہ قرار دینا اور مسائل دینیہ سے خارج قرار دینا بھی درست ہے اور اسی چیز کو فقہائے متاخرین کے مسلک کے مطابق واجبات دین اور شعار اہل سنت قرار دینا بھی مفتیان و یوبند کا اپنی جگہ بالکل درست اور سو فیصد صحیح ہے۔ لیکن ان حقائق کو سمجھنے کے لیے جس علم و نظر کی ضرورت ہے، مجھے افسوس ہے کہ ہاشمی صاحب کا دامن اس سے بیکر خالی نظر آتا ہے، یا قصداً انھوں نے اس موقع پر خالی کر لیا ہے۔

رضا خانی علماء کی شرمناک حرکت

اس جگہ رضا خانی علماء سے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ رضا خانی علماء نے چونکہ علمائے حق کو بدنام کرنے اور عوام میں ذلیل و رسوا کرنے کو پالیسی کے طور

پراچار رکھا ہے اس لیے جہاں وہ ان کے برحق کلام کو غلط رنگ دے کر مشہور کرتے ہیں وہاں کچھ جعلی عبارتیں، نقلی فتوے اور فرضی کتابیں بھی ان کے نام سے تصنیف فرما لیتے ہیں اور پھر پوری بے شرمی کے ساتھ علمائے حق کی طرف منسوب کر کے ان کو بدنام کرنے کے لیے خوب شور و غوغا کرتے ہیں چنانچہ اس لطیفہ کے اندر ہاشمی صاحب نے اور ان سے قبل الکوکبۃ الشہابیہ ص ۱۳

پر مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے بھی یہی حرکت کی ہے۔ فرماتے ہیں:
ایضاح الحق مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹ھ ص ۳۵، ۳۶ میں اس نے (یعنی مولانا اسماعیل دہلوی نے) تمام ائمہ کرام و پیشوایان مذہب اسلام کو معاذ اللہ بدعتی و گمراہ بتایا۔ (الکوکبۃ الشہابیہ ص ۱۳)

حالانکہ ایضاح الحق کا مولانا اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی تصنیف ہونا ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، لیکن خاں صاحب اور ہاشمی صاحب زبردستی مولانا شہید کے سر اس کتاب کو تھوپ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے درپے ہیں۔ یہ بات کہ ایضاح الحق کا مولانا اسماعیل شہید کی تصنیف ہونا غیر قطعی اور مختلف فیہ امر ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ مولانا کرامت علی جون پوری علیہ الرحمہ جو ایک بلند پایہ غیر دیوبندی عالم ہیں وہ اپنی کتاب اطمینان القلوب میں ایضاح الحق کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مولانا اسماعیل شہید کی تصنیف نہیں ہے۔

(دیکھئے البیۃ لائل النہ ص ۹۸ بحوالہ حاشیہ وسیلہ جلیلہ ص ۳۵)

یہی وجہ ہے کہ مولانا گنگوہی نے ایضاح الحق کو مولانا اسماعیل شہید کی تصنیف تسلیم نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کے مصنف سے اپنی لاعلمی ظاہر کی ہے جیسا

کہ ان کے تحریری بیان سے واضح ہے۔

”ایضاح الحق بندہ کو یاد نہیں ہے کیا مضمون ہے اور کس کی تالیف۔“

(فتاویٰ رشیدیہ کامل، ص ۲۳۶)

ہاشمی صاحب کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں

ہاشمی صاحب کی خدمت میں انکشاف حقیقت کے طور پر عرض کروں گا کہ آپ نے علماء دیوبند کی تکفیر کے لیے جو پرفریب، ہتھکنڈے استعمال کیے تھے، ان کی ناکامی تو قارئین کتاب اور خود آپ پر بھی واضح کر دی گئی لیکن آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے گھر کا بھی کچھ حال معلوم ہے یا نہیں؟ آپ کی جماعت کے چوہدار اعظم اور مظہر اعلیٰ حضرت مولوی حشمت علی صاحب نے جو اپنی بدنام زمانہ تکفیری تلوار سے محدث اعظم یعنی ہاشمی صاحب کے والد محترم کی رگ ایمان کو انتہائی بے دردی سے بچ چور ہے پر کاٹا ہے اس کا بھی ہاشمی صاحب کے پاس کوئی علاج ہے یا ردائے ارتداد ہی میں اپنے والد بزرگوار کو سپرد خاک کر کے مطمئن ہو چکے ہیں؟

ہاشمی صاحب کے والد پر مولوی حشمت علی کا فتویٰ کفر

نہ خوش ہو دیکھ کر آوارہ پروانوں کی لاشوں کو

کبھی اے شمع: تیری لاش بھی محفل سے نکلے گی

مولوی حشمت علی نے اپنے ہزہولی نس یعنی شہزادہ مولوی سید محمد کچھو چھوی

پر کفر و ارتداد کا جو فتویٰ دیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

آل انڈیا کانفرنس کے ایک مشہور و معروف نمائندے ہزہولی نس

محدث اعظم ہند جناب مولوی سید محمد صاحب کچھوچھوی جمعہ مبارک ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۵۸ھ کو دھوراجی کا ٹھیاواڑ کے دیوبندی مرتدوں کی ہوائی ہوئی نام نہاد فاروقی مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں اس کے مرتد دیوبندی امام نے خطبہ پڑھایا۔ جس وقت وہ منبر پر چڑھا اسی وقت ایک سنی مسلمان نے پکار کر اعلان کر دیا کہ بھائیو! یہ امام دیوبندی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی یہ سن کر مسلمانان اہل سنت اس مسجد سے باہر چلے گئے حتیٰ کہ مدرسہ مسکینیہ دھوراجی کے صدر المدرسین مفتی عبدالعزیز خاں صاحب نعیمی فتح پوری نے بھی جو صف اول میں کچھوچھوی صاحب کے متصل ہی بیٹھے ہوئے تھے کچھوچھوی صاحب سے کہا کہ یہ امام دیوبندی وہابی ہے۔ یہاں سے تشریف لے چلے، کسی اور مسجد میں سنی امام کی اقتدا کر کے نماز جمعہ ادا کیجئے۔ جب کچھوچھوی صاحب بالکل ہی خاموش بیٹھے رہے تو مفتی صاحب مذکور سنی مسلمانوں کے ساتھ فوراً چلے آئے اور ناگانی شاہ کے نیکی کی مسجد میں سنی امام کے پیچھے جمعہ ادا کیا۔ مگر کچھوچھوی صاحب نے اس اعلان کے بعد بھی اسی مرتد دیوبندی امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھا۔ اس وقت کوئی اکراہ شرعی خوف صحیح بھی تو ایسا ہرگز نہ تھا جو کچھوچھوی صاحب کے لیے نماز کی نقل بے معنی کو جائز کر دیتا۔ مرتد کی اقتداء شرعاً کفر و ارتداد اور ایسا کرنے والا بحکم شریعت مظہرہ کافر و مرتد ہے۔

(ستر باب ادب سوالات ص ۱۳۲ از مولوی حشمت علی کاکھیری فتویٰ ص ۱۲، ۱۳)

ہاشمی صاحب بہ چشم ہوش اس حشمتی فتوے کو اپنے والد محترم کے حق میں پڑھئے اور فرمائیے آپ کے والد اور ان کو مسلمان سمجھنے کی وجہ سے خود آپ اس فتویٰ کی روشنی میں کیا ہوئے۔ مجھے آپ کی رضا خانی جماعت کی تکفیر بازی پر بے ساختہ یہ شعر یاد آتا ہے:

وہ کافر نگاہیں خدا کی پناہ

جدھر پھر گئیں، فیصلہ ہو گیا

اگر مولوی حشمت علی کا یہ فتویٰ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو زبردستی کافر بنانے کے جرم میں وہ خود کافر ہوئے اور یہ کہ رضا خانی علما کے دوسرے کفری فتویٰ بھی اسی طرح بے بنیاد اور ناقابل اعتبار۔ لیکن حشمت علی صاحب کے فتوے کی زد سے بچنے کی صرف ایک صورت تھی۔ وہ یہ کہ کچھوچھوی صاحب نے اس سے توبہ کر لیا ہوتا۔ مگر حشمت علی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہوا کیوں کہ جس طرح انھوں نے علی الاعلان کفر و ارتداد کا گناہ کیا تھا اسی طرح علانیہ اور اشتہاری توبہ کیے بغیر توبہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حشمت علی صاحب کے درج ذیل الفاظ نے اس چور دروازہ کو بھی کچھوچھوی صاحب پر بند کر دیا:

جب کچھوچھوی صاحب کا یہ واقعہ اردو گجراتی اشتہار میں چھپ کر

شائع ہو گیا تو شرعاً ان پر اسی طرح (علی الاعلان اشتہار و اخبار میں)

اس سے اپنے توبہ صحیح کی اشاعت فرض ہے۔

(ستر باب ادب سوالات ص ۳۱، حوالہ بالا)

اس موقع پر ہاشمی صاحب کی خدمت میں مولانا نور محمد خاں صاحب علیہ

الرحمہ کا یہ سوال پیش کرنا کسی طرح نامناسب نہ ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مولوی حشمت علی نے اپنے اعلیٰ حضرت کے دین و مذہب کی صحیح طور پر پیروی کرتے ہوئے ایک جائز وجہ کے ساتھ اس بے دردی و بے رحمی سے اپنے مشہور عالم کو کفر و ارتداد کی دودھاری تلوار سے کچھو چھوی صاحب کی ایمانی گردن پر ایسی ضرب کاری لگائے کہ اس کا ایک تار بھی لگانہ رہا۔ تعجب ہے کہ کچھو چھوی صاحب نے خود اپنی زندگی میں ایمان کے اس رنگین خون کا نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ کوئی صفائی پیش کی اور آپ کے مریدوں معتقدوں میں سے کسی نے نہ تو آپ کی زندگی میں اور نہ آپ کی وفات کے بعد اس خطرناک واقعہ کی تردید کی ہمت کی اور نہ آپ کی طرف سے کوئی صفائی پیش کی۔ اس کا صاف مطلب کھلا ہوا ثبوت ہے کہ واقعہ صحیح ہے۔ اس کے نتیجہ میں رضا خانی روایات کے مطابق حشمت علی صاحب کا کفر و ارتداد کا فتویٰ بھی قطعی یقینی ہے۔ جب اس کفر کے بموجب کچھ چھوی صاحب کا کفر و ارتداد کے جال میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب ان کے جملہ مریدین و متعلقین رضا خانیوں کے من شک فی کفرہ فہو کافر کے مشہور اصولی فارمولے کے مطابق دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا خارج اور اس سے زیادہ غضب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ازدواجی رشتے اور اولاد و نسل کے سلسلے کا کیا حشر ہوگا اگر میں کچھ کہتا ہوں تو زبان سوز کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ۔

آپ ہی ذرا اپنے جو رستم کو دیکھیں

(از مولوی حشمت علی کا تکفیری فتویٰ، ص ۶۱)

لطیفہ (۶) اور

اتمام حجت

آخر تو لائیں گے کوئی آفت فغاں سے ہم

حجت تمام کرتے ہیں آج آسمان سے ہم

اس لطیفہ کے تحت ہاشمی صاحب نے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی ایک تحریر کے لیے یہ تمہید لکھی ہے:

جب آپ نے اکابر دیوبند کے دین و ایمان کو سمجھ لیا کہ اس خانہ

بمہ آفتاب ست، تو آئیے ان حضرات کے حالات کا بھی ایک سرسری

جائزہ ان کی ہی روایات کی روشنی میں لیتے چلیں۔

(لطائف دیوبند، ص ۳۲)

اس کے بعد ہاشمی صاحب اس طرح مولانا اکبر آبادی کی تحریر نقل فرماتے

ہیں:

مولانا تھانوی کے بارے میں فاضل دیوبند مولانا سعید احمد

اکبر آبادی کی تحقیق۔ اپنے معاملات میں تاویل و توجیہ اور اغماض

و مسامحت کرنے کی مولانا میں جو خوبی اس کا اندازہ ایک واقعے سے بھی

کیا جاسکتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے مولانا کو لکھا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ہر چند کلمہ تشہد صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ تھا کہ کلمہ کفر ہے، شیطان کا فریب ہے، نفس کا دھوکا ہے، تم فوراً توبہ کرو اور استغفار پڑھو، لیکن مولانا تھانوی صرف یہ کہہ کر بات آئی گئی کر دیتے ہیں کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے اور یہ سب اسی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔

(برہان، دہلوی، فروری ۱۹۵۲ء، ص ۱۰۷، لطائف دیوبند، ص ۳۳)

مولانا اکبر آبادی سے کچھ کہنا اس لیے غلط ہے کہ اس تحریر سے اور اس طرح کی ان تمام تحریروں سے جن کو برہان کے حوالہ سے ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، مولانا اکبر آبادی کا غشا صرف اتنا ہے کہ کسی بھی بڑے انسان کی تعریف میں مبالغہ سے پرہیز کرنا چاہئے، اس لیے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ کمزوری سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے پیغمبر سے اس کا موازنہ کرنا درست نہیں۔ ان کا مقصد اس تنقید و تبصرے سے ہاشمی صاحب اور دوسرے رضا خانی مولویوں کی طرح مولانا تھانوی کی تکفیر نہیں ہے۔ پس اکبر آبادی صاحب کی تحریر کو بنیاد بنا کر جو کچھ ہاشمی صاحب نے لکھا ہے وہ خود ان کی اپنی بات ہے جس کا نام و نشان بھی اکبر آبادی صاحب کی عبارت میں مولانا تھانوی پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں کیا گیا ہے جب کہ ہاشمی صاحب اسی پر استدلال کرنا چاہتے ہیں۔

ہاشمی صاحب جواب دیں

لیکن سوال ہاشمی صاحب اور دوسرے رضا خانی علما سے ہے جن کو مولانا تھانوی کے اس خواب والے واقعہ کی بنیاد پر کافر و مرتد بنانے پر اصرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رضا خانی مفتیان کرام درج ذیل واقعہ کی وجہ سے شیخ جمیری اور شیخ شبلی علیہما الرحمہ والرضوان پر بھی وہی حکم لگاتے ہیں یا نہیں جو مولانا تھانوی کے لیے تجویز کر چکے ہیں، جب کہ مولانا تھانوی کا واقعہ خواب سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق حدیث میں معافی کا واضح حکم علامہ سیوطی کی الجامع الصغیر، ج ۲ ص ۲۴ پر اس طرح منقول ہے:

رفع القلم عن ثلث عن المجنون المغلوب علی عقله حتی یبرأ وعن النائم حتی یستقیظ وعن الصبی حتی یحتلم۔
تین شخص مرفوع القلم ہیں۔ مجنون جس کی عقل پر جنون کا پردہ پڑا ہو، حتی کہ وہ تندرست ہو جائے اور سونے والا جب تک بیدار نہ ہو اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر خواب میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی۔ (ہدایہ، ج ۲، ص ۲۳۸)

اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے:

والنائم عديم الاختیار۔ کہ سونے والا اپنی اختیاری حالت میں نہیں ہے۔
خواجہ جمیری کا واقعہ

اس کے برخلاف شیخ جمیری اور شیخ شبلی کے حادثے بیداری کی حالت

سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کا واقعہ ان کی ملفوظات فوائد السالکین ص ۱۹، ۱۸ پر ہے جس کو مختصر نقل کر رہا ہوں:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آؤر بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور..... خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا..... اور..... عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں..... آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس نے اسی طرح کہا خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت دی۔

(فوائد السالکین فارسی ص ۲۳)

شیخ شبلی کا واقعہ

حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خاص شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ حکایت بیان فرمائی:

کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بیعت کی نیت سے آیا ہوں اگر قبول فرمائیں۔ فرمایا مجھے منظور ہے لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ عرض کی بسر و چشم۔ پوچھا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو، عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس طرح کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید درست اعتقاد تھا اس نے فوراً اسی طرح کہہ دیا۔

۱۔ یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مرتبہ فوائد السالکین

(مفتاح العاشقین ص ۳، ملفوظات چراغ دہلوی)

شیخ شبلی علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ فوائد الفوائد ص ۲۳ اور سیر الایادیا ص ۳۳۸ پر بھی مذکور ہے۔ ان واقعات سے قطع نظر خود ذخیرہ حدیث میں بھی اس قسم کی ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص کی سواری جس پر اس کا ز اور راہ اور کھانا پانی تھا، گم ہو گئی وہ تلاش کرتے کرتے مایوسی کے عالم میں ایک درخت کے نیچے لیٹ رہا اسی حالت میں تھا کہ اچانک اس کی سواری سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ خوشی میں بے اختیار ہو کر بول اٹھا اللھم انت عبدی وانا ربک اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۲۰۳، مسلم شریف ج ۲ ص ۲۳۵ پر ہے۔

ایسا خطرناک جملہ جس کی زبان سے نکلا اور بحالت بیداری نکلا اس پر رسول اللہ ﷺ نے نہ کفر کا حکم لگایا نہ اس کو مرتد قرار دیا بلکہ فرمایا! خطا من شدۃ الفرح مارے خوشی کے (بے اختیاری میں) غلط بول گیا۔ (حوالہ بالا) ہاشمی صاحب کا نا خدا ترس ضمیر اور بے باک قلم دیکھئے خواجہ اجمیری، شیخ شبلی اور رسول اکرم ﷺ کے بارے میں کیا گل کھلاتا ہے۔ عشق رسول اور اولیائے کرام کا دم بھرنے والے جوش تکفیر میں مجھے ڈر ہے کہ مولانا تھانوی کی طرح مذکورہ واقعات کو بنیاد بنا کر کہیں رسول اللہ ﷺ اور خواجہ اجمیری یا شیخ شبلی جیسے اکابر اولیاء پر بھی یہ تبصرہ نہ کر ڈالیں کہ:

وہ اپنے معاملات میں تاویل و توجیہ و انماض و مسامحت سے کام لیتے تھے۔ انھوں نے ایک مرید کے کفری طرز عمل کے بارے میں نہیں کہا کہ کلمہ کفر

ہے اور شیطان فریب۔ اس کفری طرز عمل کو غایت محبت پر محمول کر کے ٹال دیا۔ (لطائف دیوبند، ص ۳۲۰)

ضروری تنبیہ

۱۔ مولانا تھانوی کے متعلق جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ مولانا تھانوی کا مرید نہ تھا بلکہ ان کا عقیدت مند تھا۔ نیز خط لکھنے والے نے اپنے خط میں درج ذیل تصریح کی ہے۔ (دیکھئے رسالہ الامداد، ص ۳۵، ماہ صفر ۱۳۳۶ھ)

۲۔ اس کی زبان سے جو کچھ ادا ہوا وہ خواب کی حالت میں ادا ہوا، اور بیداری کی حالت میں بھی اگر ہوا تو وہ شخص دل سے ارادہ صحیح کلمہ پڑھنے کا کرتا تھا مگر مجبور اور بے قابو تھا۔ بلا اختیار اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، اس لیے شرعاً قابل مواخذہ نہ ہوا۔ جب کہ اس مسئلہ کی تصریح فتاویٰ قاضی خاں جلد ۴ ص ۸۸۳، کشف الاسرار شرح اصول بزوری مصری ج ۴ ص ۵۵۵ شرح فقہ اکبر ص ۱۹۸، شامی ج ۲، ص ۵۸۸ وغیرہ میں موجود ہے۔

الخاطی اذا جری علی لسانہ کلمۃ الکفر خطاً بان
کان اراد ان یتکلم بما لیس بکفر فجرئی علی لسانہ
کلمۃ الکفر خطاً لم یکن ذالک کفراً عند الكل بخلاف
الهاذل لان الهاذل یقول قصداً.

(قاضی خاں، ج ۴، ص ۸۸۳)

خاطی کی زبان سے جب کلمہ کفر بلا ارادہ جاری ہو جائے بایں طور

کہ اس نے قصد غیر کفری کلمہ بولنے کا کیا، لیکن اس کی زبان پر کلمہ کفر بلا قصد جاری ہو گیا۔ تو بالاتفاق کفر نہیں ہوگا بخلاف دل لگی کرنے والے کے کیوں کہ مذاق کرنے والا بالقصد بولتا ہے۔ البتہ وہ اس کلمہ کے حکم کا ارادہ نہیں رکھتا۔

لطیفہ (۷) اور

ہاشمی صاحب اپنے ہی جال کے شرکار

ہاشمی صاحب نے مولانا اکبر آبادی کی ایک تحریر نقل کرنے سے پہلے یہ تبصرہ لکھا ہے:

ان کی اوصاف شماری میں حدود درجہ غلو اور مبالغہ کیا گیا، ان کو صحابہ و تابعین کیا معنی، انبیاء سے بھی جا ملایا ہے۔ دلدادگان مولانا تھانوی کے بارے میں فاضل دیوبند مولانا اکبر آبادی کی رائے۔

(لطائف دیوبند، ص ۳۳)

اس کے بعد مولانا اکبر آبادی کے یہ جملے ہاشمی صاحب نے نقل کیے ہیں: ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کی اوصاف شماری میں اس درجہ غلو اور مبالغہ کیا گیا ہے کہ ان کو صحابہ و تابعین سے کیا معنی، انبیاء سے بھی جا ملایا ہے۔

(برہان، دہلی، مئی ۱۹۵۲ء، ص ۲۹۷ لطائف دیوبند، ص ۳۳، ۳۴)

کمال متابعت و مطابقت اور مقابلہ و موازنہ میں فرق ہے

یہ بات اصولی طور پر اپنی جگہ درست ہے کہ کسی کی اوصاف شماری میں حدود درجہ غلو کرنا بے جا اور غلط بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اوصاف و کمالات کون سے ہیں

جن کو شمار کرانے میں شمار کرانے والوں نے مولانا تھانوی کو صحابہ و تابعین و انبیائے کرام علیہم السلام سے بھی جا ملایا ہے۔ آخر ان اوصاف کے شمار کرانے والے مولانا تھانوی کی صحابہ و تابعین و انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کمال متابعت اور اپنے ان پیشواؤں کے اوصاف کا عکس و پر تو مولانا تھانوی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یا مولانا تھانوی کا ان سے موازنہ و مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کمال مطابقت اور حدود درجہ متابعت کے لیے جو اوصاف شماری کی گئی، ان کو مولانا اکبر آبادی ہی کی طرح ہاشمی صاحب نے بھی مقابلہ اور موازنہ سمجھ لیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کا تبصرہ کرتے وقت مطابقت و متابعت کے کمال اور اصل کا مکمل عکس جو نقل کے اندر دکھایا جاتا ہے، اس کے درمیان اور دو چیزوں کے درمیان مقابلہ و موازنہ کرنے کے درمیان بعض لوگوں کا ذہن فرق نہیں کر پاتا۔ یہ حقیقت نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے اسی لیے آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس موقع پر ہاشمی صاحب کو یہی صورت پیش آئی ہے۔ مگر اس جگہ یہ بات کسی طرح مناسب نہ ہوگی کہ میں ہاشمی صاحب کے اس تبصرہ کے سلسلہ میں ایک خاص چیز نہ عرض کروں وہ یہ کہ اوصاف شماری میں کسی کو صحابہ و تابعین سے جا ملانا اس سے تو کہیں کم درجہ کا جرم ہے جتنا کہ کسی کو صاف صاف صحابہ کرام سے بڑا لکھ دینا، اور اس کے سامنے صحابہ کی تدر کم کر دینا۔ اس لیے کہ ملانا بہر حال کم درجہ کا گناہ ہے۔ ہاشمی صاحب کے یہاں تو ان کی بد قسمتی سے دوسری صورت بھی موجود ہے۔ مولوی احمد رضا خاں کی اوصاف شماری پر ہاشمی صاحب کو نگاہ التفات کرنی چاہئے۔ ان کے متعلق لکھنے والے نے لکھ مارا ہے:

زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو کہتے سنا

ہے کہ ان کو (یعنی احمد رضا خاں کو) دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا شوق گم ہو گیا۔ (وصایا شریف، ص ۲۴، مطبوعہ الیکٹرک ابوالعلائی پریس، آگرہ)

فرضی کرامتوں اور غیر شرعی بلکہ غیر فطری اوصاف و کمالات شمار کرنے کے لیے نامعلوم مشائخ اور گمنام افراد کا سہارا لینا رضا خانیوں کی پرانی عادت ہے۔ جس کا ایک نمونہ ہاشمی صاحب نے بقلم خود اپنی کتاب کے انتساب کے سلسلہ میں بھی پیش کیا تھا، جس کا ناظرین مطالعہ کر چکے ہیں۔ ایک اور نمونہ محدث اعظم ہند یعنی ہاشمی صاحب کے والد مرحوم محمد میاں کچھوچھوی کی اوصاف شماری کے ذیل میں ایک نامور رضا خانی عالم کے قلم سے پڑھئے:

ملتان میں ایک ولی کے مزار کی زیارت کے لیے حضرت تشریف لے گئے تو ان ولی کے مبارک ہاتھ مزار سے نکلے اور حضرت نے مصافحہ فرمایا۔ وہاں کے علماء اور ہزاروں افراد اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں اور حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں کے کئی ہزار آدمی مرید ہوئے۔ (پاسبان، الہ آباد کا محدث نمبر، ص ۴۷)

یہاں بھی ملتان کی وہ جگہ جہاں واقعہ پیش آیا گمنام، وہ ولی اور مزار بھی گمنام، ہزاروں افراد جو عینی شاہد ہیں وہ کل کے کل مجہول و گمنام۔ سب کچھ اس لیے ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ بلکہ فرضی کرامتوں پر بلا تحقیق ایمان لائے۔ ہاشمی صاحب کے والد کی کرامتوں کا سلسلہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک دو نمونے مزید ملاحظہ فرمائیے۔ وہی رضا خانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

اسی طرح حضرت کے کلمات اور بیانات سن کر پانچ ہزار سے

زیادہ غیر مسلم حضرت کے دست حق پرست پر ایمان لاکچے ہیں۔ (پاسبان کا محدث نمبر، ص ۴۴)

یہ بھی گمنام ہی کرامت ہے، نہ جانے یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا۔ یہی صاحب ہاشمی صاحب کے والد کا ذاتی بیان خود اپنے متعلق یہ نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا: میرے لیے چوبیس گھنٹے میں بجز نوم کے کوئی چیز ناقض وضو نہیں۔ (پاسبان کا محدث نمبر، ص ۴۳)

اس غیر فطری کرامت کی مزید کڑیوں کو بھی ملاتے چلئے۔ وہی صاحب لکھتے ہیں:

اور عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے تھے، بلکہ صبح کے وضو سے دوسرے دن کی فجر پڑھتے تھے۔ اور جب تک آرام نہ فرماتے با وضو رہتے، خواہ پورا دن اور ساری رات گزر جاتی۔

(پاسبان کا محدث نمبر، ص ۴۳)

خط کشیدہ جملہ میں جس غیر فطری اور فرضی کرامت کا بیان کیا ہے، ہاشمی صاحب صحابہ و تابعین یا انبیاء کی زندگی سے صرف ۲۵ نمونے پیش فرما سکتے ہیں، اگر نہیں تو ان اوصاف شماری پر اپنا تبصرہ دہرائیں۔

رضا خانی علماء کی پینترے بازی

وصایا شریف جس کو حسین رضا خاں صاحب نے مرتب کیا ہے اور جماعت مبارکہ رضائے مصطفیٰ بریلوی نے اپنے خرچ سے الیکٹرک ابوالعلائی پریس آگرہ میں چھپوایا، جو چوبیس صفحات پر مشتمل ہے، اس کے اندر کی مذکورہ بالا غیر شرعی عبارت پر جب علمائے دیوبند نے مواخذہ کیا تو دوبارہ وصایا شریف

کی اشاعت کی گئی تو صفحہ ۲۳ اور ۲۴ کو غائب کر دیا گیا صرف ص ۱۶ پر ہی کتاب ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر شائع کی گئی تو مذکورہ عبارت میں کم کی جگہ زیادہ کا لفظ لکھا گیا اور جملہ اس طرح درست کیا گیا:

”زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہؓ کی زیارت کا شوق زیادہ ہو گیا۔“

اس کے بعد پھر یہ کتاب شائع کی گئی تو مذکورہ عبارت کو اس طرح لکھا گیا:

”زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہؓ کی زیارت کا لطف آ گیا۔“

(وصایا شریف، ص ۳۲، مطبوعہ ناظر باغ، کان پور)

یہ تمام نسخے و صایا کے آج بھی موجود ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے:

دیکھنے میں تو بھلی معلوم ہوتی ہے مگر

سانپ بن جاتی ہے اس کی زلف بل کھانے کے بعد

لیکن ہاشمی صاحب سے عرض کروں گا کہ بے جا عقیدت مند یوں اور حدود شرع سے متجاوز حد درجہ مبالغہ آمیز اور صحابہ کرام اور تابعینؓ بلکہ انبیائے کرام سے بھی آگے بڑھانے کی جو خوں بد پڑ چکی ہے، اس کو آپ ہرگز چھپا نہیں سکتے۔ آپ توڑ جوڑ کے اور کتر بیونت کے کتنے ہی جامہ بدلیں۔ پردہ فاش ہو چکا ہے۔ دیکھئے دوسرے رضا خانی صاحب نے اپنا عقیدہ خاں صاحب کے متعلق واضح کر دیا ہے۔

تیرا ہمسر کیسے ہو سکتا ہے کوئی ☆ تجھ سا کب کوئی ہو احمد رضا

(نغمۃ الروح، ص ۴)

لطیفہ (۸)

ہاشمی صاحب کی غلط فہمی کا نتیجہ

ہاشمی صاحب نے اس لطیفہ کے تحت اشرف السوانح سے ایک اقتباس نقل کیا ہے جس کے لیے ان الفاظ میں پہلے تمہید قائم کی ہے:

فضائل مصطفیٰ آج مصلحتاً بیان کر دینا چاہئے تاکہ وہابیت کا شبہ ختم ہو سکے۔ علمائے دیوبند کا نقطہ نظر۔

فضائل کے لیے روایات درکار ہیں اور مجھے یاد نہیں مولانا تھانوی کا ارشاد:

دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسے دستار بندی میں بعض اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور ﷺ کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو اور موقع بھی اچھا ہے کیوں کہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا (تھانوی صاحب) نے باادب عرض کیا اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھے مستحضر نہیں۔

(اشرف السوانح، حصہ اول، ص ۶، لطائف دیوبند، ص ۳۴)

میں ہاشمی صاحب کا اس اقتباس پر تبصرہ نقل کرنے سے پہلے ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر کسی خاص وقت میں کسی موضوع سے متعلق مضامین ذہن میں مستحضر نہ ہوں تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ شخص نہ تو اس موضوع سے دلچسپی رکھتا ہے اور نہ اس سلسلہ کا کوئی علم ہی اس کو حاصل ہے اور نہ ہی اس کی عملی زندگی کا اس موضوع سے کبھی کوئی تعلق رہا ہے۔ اگر یہی تاثر ہاشمی صاحب دینا چاہتے ہوں تو بخاری و مسلم میں لمبی حدیث شفاعت ہے جس میں خود رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں:

فيا تونى فاقول انا لھا فاستاذن على ربى فيؤذن لى ويلهمنى محمد احمد بها لاتحضر الان۔

(مشکوٰۃ ج ۲، ص ۲۴۸)

(محشر کی ہولناکیوں میں تمام انبیاء کے پاس سے ہو کر ان کے بتانے پر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا میں شفاعت کے لیے موجود ہوں پھر اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی۔ خدا میرے دل میں ایسی تعریفیں ڈال دے گا جس کے ذریعے میں اس کی تعریف کروں گا۔ وہ مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہیں۔)

ہاشمی صاحب اس روایت پر اچھی طرح غور فرمائیں اس کے بعد اپنی بے لاگ تنقید کے لیے اپنا بے باک قلم اٹھائیں اور بے خوف ہو کر تبصرہ فرمائیں۔ مجھے تعجب نہ ہوگا اگر وہ اپنے تیز و تند اور نہایت غضب ناک لب و لہجہ میں نقل کفر

کفر نہ باشد کے طور پر بول اٹھیں:

یہ وہی ہیں جن کے متعلق بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اور جمیع ماکان و مایکون کا تفصیلی علم ہر وقت اور ہر آن ان کو حاصل ہے اور ساری کائنات ان کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہمہ وقت روشن اور قدرت کے خزانے کی کنجیاں جن کے دست اقدس میں دے دی گئی ہیں۔ مگر قربان جائیے ان کے مبلغ علم اور یاد خداوندی اور اس کی حمد و ثنا کے جذبہ پر کہ وہ تعریفیں بھی ان کو مستحضر نہیں ہیں جن سے خدا کی حمد و ثانیان کی جائے گی۔ اور قربان جائیے ان کے اقتدار و اختیار پر کہ وہ حشر کی آخری گھڑی میں بھی بے اختیاروں کی طرح اذن و اجازت کے بغیر کچھ نہ کر سکیں گے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد ہی سفارش کریں گے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کیا اس روایت کی روشنی میں اس طرح کا خبیث تبصرہ اس انداز و اسلوب میں کوئی مسلمان گوارا کر سکتا ہے۔

مگر مجھے کہنے دیجئے اور بلا تمثیل و تشبیہ کہنے دیجئے کہ ہاشمی صاحب نے اسی طرح کی الٹی منطق اشرف السوانح کے مذکورہ اقتباس پر استعمال فرمائی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ مولانا تھانوی اپنے جملہ اوصاف و کمالات کے باوجود علمی و عملی بلند یوں کے اس مقام کو تو کیا اس کی گرد کو بھی نہیں پاسکتے جو رسالت مآب ﷺ کو خدا کی بارگاہ سے حاصل ہو چکی ہیں، لیکن بایں ہمہ اوصاف آپ کی ذات پر بھی ایک وقت خاص میں کسی بات کے مستحضر نہ ہونے سے آپ کے کمال پر کوئی حرف نہیں آتا تو پھر مولانا تھانوی کے متعلق ہاشمی صاحب کا یہ طنز

آئینہ تبصرہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ ہاشمی صاحب اشرف السوانح کے مذکورہ اقتباس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

یہ حضرت والا وہی ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ حکیم الامت، مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، حجتہ اللہ فی الارض اور نہ جانے کیا کیا ہیں مگر قربان جائیے ان کے مبلغ علم اور جذبہ محبت رسول پر حجتہ اللہ فی الارض اور آیت من آیات اللہ ہوتے ہوئے بھی نہ تو فضائل رسول کی روایات ان کو مستحضر ہیں اور نہ ہی بیان فضائل سے کچھ دلچسپی۔ (لطائف دیوبند، ص ۳۵)

ہاشمی صاحب بھی اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسالت مآب ﷺ سے عقیدت اور ان کے فضائل سے مولانا تھانوی کو اتنی زبردست دلچسپی ہے کہ جتنی خود ہاشمی صاحب کے بڑے حضرت یعنی خان صاحب بریلوی کو بھی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مجدد مآقہ حاضرہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہوئے بھی خاں صاحب رسول اللہ ﷺ کی سیرت و فضائل پر مشتمل کوئی کتاب نہ تصنیف فرما سکے۔ جب کہ مولانا تھانوی نے بے نظیر کتاب سیرت اور فضائل رسول میں ”نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب“ تصنیف فرما کر اجر و ثواب کے ساتھ ہی ساتھ شہرت و مقبولیت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ظاہر ہے ایسے شخص کے بارے میں اور اس کی جماعت کے بارے میں اگر مجمع کے اندر اس وقت کوئی ایسا ناواقف و نادان طبقہ موجود بھی تھا، جو وہابیت کا شبہ کرتا ہو تو ایسے لوگ جو تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ بارہا اس شبہ کی تردید اور اس کے خلاف رسالت مآب ﷺ

سے خوش عقیدگی اور ان کے فضائل و کمالات کا بیان سن چکے ہوں اور ان سب کے باوجود وہ شبہ میں مبتلا ہوں تو یہ ایسا شبہ نہیں ہے جس کو کسی خاص مقصد سے منعقد ہونے والی مجلس میں اس کے اغراض و مقاصد سے ہٹ کر خواہ مخواہ اس کو گفتگو کا موضوع بنالیا جائے۔ اسی لیے مولانا تھانوی نے اس شبہ کے زائل کرنے کی خواہش کو رد فرما دیا تھا۔

لطیفہ (۹) اور

خان صاحب بریلوی خود اپنے فتویٰ کی زد میں

مولانا تھانوی کے پردادا مرنے کے بعد زندوں کے مثل آتے اور ساتھ میں مٹھائیاں لاتے۔ جب بدنامی کے ڈر سے گھر والوں نے راز فاش کر دیا تو ان مٹھائیوں کے ساتھ آنا بند ہو گیا۔ اشرف السوانح کا تقویۃ الایمان خٹکن انکشاف:

شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مثل زندوں کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روزانہ آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔

(اشرف السوانح، حصہ اول ص ۱۲ الطائف دیوبند، ص ۳۵)

یہ اقتباس تبصرہ کے ساتھ مکمل ہاشمی صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے ہے لیکن جہاں مجھے اس واقعہ کے متعلق یہ بات ہاشمی صاحب نے نہیں بتائی کہ یہ تقویۃ الایمان خٹکن کیسے ہوا اسی طرح یہ بھی انھوں نے راز ہی رکھا کہ اس واقعہ میں ان کے لیے تعجب و انکار کی کیا چیز ہے؟ کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ ملتان کے ولی نے زندہ ہو کر مزار سے نکل کر ان کے والد سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اگر یہ فرضی واقعہ ان کے ذہن سے نکل گیا تھا تو اس طرح کے سچے واقعات بھی تو شریعت اسلامی کے ذخیرہ میں موجود تھے اور خود ان کے گھر ہی میں معتبر ذرائع سے منقول تھے، آخر ان کو کیوں فراموش کر گئے۔ اگر اس وقت ہاشمی صاحب کو مستحضر نہ ہو تو یاد دہانی کے طور پر خاں صاحب بریلوی کا ارشاد نقل کر دوں تاکہ ہاشمی صاحب کو تسلیم کرنے میں کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ابہان بن صبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ان کے کفن میں ایک تہبند زائد چلا گیا۔ شب کو اپنے صاحبزادے کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یہ تہبند لو، اور انگلی پر ڈال دیا۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہیں رکھا ملا۔ (المسلموذج ج ۱ ص ۸۴)

یہ واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اور ابن عبد البر

۱۔ احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۵ پر امام غزالی فرماتے ہیں: و اذا جاز ذالک فی النوم فلا يستحیل ایضا فی الیفظہ یعنی اس طرح کا واقعہ جب خواب میں ممکن ہے تو بیداری میں بھی محال نہیں۔

نے استیعاب ج ۱ ص ۳۳ میں نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن خارجه رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی رجال حدیث کی کتابوں میں صراحت ہے کہ انھوں نے انتقال فرمانے کے بعد لمبی گفتگو کی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی بتایا کہ ان کی خلافت کے دو سال گزر چکے ہیں اور دو سال باقی ہیں بیرار لیس کے واقعہ کی بھی خبر دی۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں:

زید بن خارجه هو الذي تكلم بعد موته

(استیعاب ج ۱ ص ۱۵۸ صابہ ج ۳ ص ۳۷)

زید بن خارجه رضی اللہ عنہ یہی وہ ہیں جنھوں نے مرنے کے بعد کلام فرمایا۔

اس قسم کے واقعات اور مزید تفصیل کے لیے ”بریلوی فتنے کا تیاروپ“ ص ۱۰۴ تا ۱۲۵ مطالعہ فرمائیے۔ یہاں صرف یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اس قسم کی بیداری میں وفات یافتہ بزرگوں کی ملاقات کیسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اسی سلسلے میں اشارہ فرماتے ہیں:

وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والاعراض
عن شهوات الدنيا۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۴۲)

(اصل عبارت کا حاصل یہ ہے کہ) اس قسم کے حادثے بالعموم ایسے ہی لوگوں کو پیش آتے ہیں جن کا باطن اپنے ماحول اور دنیا و مافیہا سے بالکل بے تعلق ہو چکا ہو۔

خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مخدوم قدس سرہ کے مزار شریف پر شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب حاضر ہوئے۔ حضرت نے مزار شریف سے ان کی دعوت کی اور فرمایا کچھ کھا کر جانا۔ (فتاویٰ افریقہ، ص ۸۰، ۸۱)

ایک واقعہ خود خاں صاحب کے متعلق بھی ہاشمی صاحب اپنے معتبر ذرائع سے سن لیں۔

مفتی محمد غلام سرور قادری رضوی اپنی کتاب الشاہ احمد رضا میں ص ۱۲۸ پر تحریر فرماتے ہیں:

آنحضرت ﷺ کو حالت بیداری میں دیکھنے کی سعادت بھی اعلیٰ حضرت قبلہ کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ ملک العلماء حیات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا:

مجھے بیداری میں آنحضرت ﷺ کی زیارت ہوئی اور میں نے ان سر کی آنکھوں سے حضور پر نور ﷺ کی زیارت کی ہے۔

اس واقعہ پر اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاشمی صاحب خود اپنے اعلیٰ حضرت کا ہی ایک فتویٰ بطور تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔

خاں صاحب فتاویٰ رضویہ ج ۱، ص ۱۰۴ پر عبد الوہاب شمرانی سے نقل فرماتے ہیں۔

من اوعى روية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رآته
الصحابه فهو كاذب وان اوعى انه يراه بقلبه حال كون القلب

۱۔ البواقیت والجواب لرحمہ اللہ الشیخین میں علامہ شمرانی نے یہ بات بجواز مفسرین علیہم الرحمہ تحریر کی ہے۔

يقظانا فهو لا يمنع (فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۲۰۴، مطبوعہ لاکل پور)

جو اس طرح رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جس طرح صحابہ نے
(بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے) دیکھا تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ ہاں اگر
وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے دل کی آنکھ سے دل کی بیداری کے ساتھ دیکھا تو اس
کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

لطیفہ (۱۰) اور

خاں صاحب کا شرک فی الرسائل

ہاشمی صاحب کا تحریر کردہ لطیفہ پہلے پیش کر دوں اس کے بعد کچھ عرض کرنا
مناسب ہوگا۔ ہاشمی صاحب کا ارشاد ہے:

حضرت یوسف و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام میں جو کمالات انفراداً تھے وہ
مجموعی طور پر شاہ وحی اللہ صاحب میں تھے۔ مدیر الاحسان کی پیر پرستی۔

یہ مذکورہ بالا امور شرک فی الرسائل ہیں۔ فاضل دیوبند مولانا اکبر آبادی کا جواب۔
منجملہ انھیں حضرات کے مرشدی و مولائی محی السنۃ والاخلاق حاجی المبدع
والانفاق حضرت مولانا الشاہ وحی اللہ صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں۔ آپ کی
جامعیت و کمال کے بارے میں اپنا خیال یہ ہے:

آفاقہا گردیدہ ام مہربتاں درزیدہ ام
بسیارخوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

یا

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہا داری

(رسالہ الاحسان، جلد ۲ ستمبر ۵۵ء، ص ۴)

لیکن فاضل دیوبند مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں:

اس مقام پر ایک نہایت اہم اور ضروری نکتہ جسے اپنے مرشد کے ساتھ خالی عقیدت و اردات رکھنے والے اکثر بھول جاتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا شرک فی اللہ اور کفر ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کے اوصاف و کمالات نبوت میں کسی کو شریک جاننا شرک فی الرسل اور عظیم معصیت ہے۔ (برہان، فروری ۱۹۵۳ء، ص ۱۰۸)

فاضل دیوبند موصوف کے اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ غیر نبی کے لیے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ دارند، تو تہاداری

شرک فی الرسل اور عظیم ترین معصیت ہے کیوں کہ شعر مذکور کے مصداق صرف تاج دار دو عالم ﷺ ہیں نہ کہ مولانا الشاہ وصی اللہ۔ کاش مدیر الاحسان خدا پرستی کو چھوڑ کر بیر پرستی کے نشہ میں وہ نہ لکھتے جو لکھ گئے، انھیں تو یہ کہنا چاہئے تھا:

چھوٹ جائے اگر دولت کو نین تو کیا غم

چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محبت

(لطائف دیوبند، ص ۳۶، ۳۷)

ہاشمی صاحب نے فاضل اور موصوف لکھتے ہوئے مولانا اکبر آبادی کی شاگردی میں اس جگہ مست ہو کر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ

سمجھنا ان کے بس کا روگ نہیں اور نہ ہی چنداں مجھے اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہاشمی صاحب اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق بھی اسی فتویٰ کو قبول فرمائیں اس لیے کہ انھوں نے دو چار پیغمبر کے اوصاف و کمالات پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی ذات میں جملہ انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے تمام اوصاف و کمالات بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ان کے پہلے کسی کے لیے ممکن بھی نہ تھا، وہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے ثابت ہونے کے دعویدار ہیں اور وہ بھی بقلم خود ارشاد فرماتے ہیں:

زمانے میں گرچہ آخر ہوا

وہ لاؤں جو اگلوں سے ممکن نہ تھا

خدا سے کچھ اس کا اچنبا نہ مان

کہ اک شخص میں جمع ہو سب جہاں!

اسی طرح ہاشمی صاحب اپنا فتویٰ اعلیٰ حضرت کے اس غالی عقیدت مند پر پھر لگادیں جس نے اعلیٰ حضرت کی شان کے متعلق یہ اشعار پیش کیے ہیں:

وانی وان کنت الاخیر زمانہ

لأت بمالم تستطعه الاوائل

ولیس علی اللہ بمستنکر

ان یجمع العالم فی واحد!

ہاشمی صاحب ذرا اعلیٰ حضرت کے ایک متوالے مرید سے بھی ملاقات

۱۔ حسام الحرمین ص ۱۱۹ ۲۔ حسام الحرمین ص ۱۱۸ ان دونوں اشعار کے ترجمے دیے ہیں جو پہلے اردو کے دو شعر نقل کیے گئے ہیں۔ ایک دوسرے عقیدت مند رضا خانی عالم سے پہلے شعر کا ترجمہ سنئے: اور تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق میں و تافریں کے علوم اعلیٰ حضرت بھی شخصیت میں جمع کر دیے۔ (الشاہ احمد رضا، ص ۷۷)

فرمائیں، وہ تو ان کو طیبہ والے کا بھی امام کہہ رہا ہے:

مانتے ہیں طیبہ والے بھی امام

آپ کا وہ مرتبہ احمد رضا

(نغمۃ الروح، ص ۳)

اس شعر میں طیبہ والے سے مراد کیا ہے۔ نعت کے اشعار اور اردو زبان کے محاورات کی روشنی میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے ہاشمی صاحب باشندگان طیبہ مراد لے کر جان چھڑانے کی کوشش فرمائیں، مگر یہ اعلیٰ حضرت کا وہی مرید ہے جس نے اپنی مراد اس طرح واضح کر دی ہے۔

تیرا ہمسر کیسے ہو سکتا ہے کوئی

کوئی تجھ سا کب ہوا احمد رضا

(نغمۃ الروح، ص ۴)

جی ہاں یہی مرید ہیں جو اعلیٰ حضرت کو جگ داتا یعنی رب العالمین سمجھتے ہیں:

میرے جگ داتا صداسن لے مری

کر بھلا، ہوگا بھلا، احمد رضا

(نغمۃ الروح، ص ۸)

اور یہی غلام بے دام بے خودی کے عالم میں یہ بھی کہہ رہا ہے:

شمع بزم قدس کا جلوہ ہے تو

نور حق، نور خدا احمد رضا

(نغمۃ الروح، ص ۱۰)

خدا کا نور کون ہے، ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو ہاشمی صاحب شاید شبہ کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے لیجئے اعلیٰ حضرت ہی کا ارشاد پڑھ لیجئے۔

حضور اقدس ﷺ رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔

(وصایا شریف، ص ۴ کرامات اعلیٰ حضرت، ص ۸۴)

منظوم کلام میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

جس نے ٹکڑا کیے ہیں قمر کے وہ ہے

نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی

(الشاہ احمد رضا، ص ۱۴۶)

ہاشمی صاحب اب بھی اس شعر پر بھی غور فرمالیا کیجئے:

غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر

دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا ذرا شہتیر بھی

ناظرین کرام اس بحث کو ختم کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے سلسلہ میں

رضا خانیوں کا ایک بنیادی اصول جس کا شرعی حکم خود آپ تجویز کریں گے، میں

پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی رضا خانیوں کے

مستند اور معروف عالم احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں:

تمہاری شان میں میں کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو

(الشاہ احمد رضا، ص ۶۲)

لطیفہ (۱۱) اور

ہاشمی صاحب کا بے لاگ تبصرہ

مولانا اکبر آبادی کی تحریر جو درج ذیل ہاشمی صاحب کی نقل کے مطابق ہے، پہلے اس کو بغور پڑھئے:

مولانا تھانوی جیسا کہ خود فرماتے ہیں دوسرا نکاح محبت دلی کے اقتضا سے کرتے ہیں، لیکن شہرت و وجاہت خانگی چپقلش کی وجہ اور برادری میں چہ می گوئیوں کی وجہ سے اس واقعہ کے سبب مولانا تھانوی کو ضغطہ دماغی (Complex) پیش آ گیا اس کی وجہ سے اپنے فعل کی تاویل تو جیہہ میں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں حالانکہ سیدھی بات یہ تھی کہ میں نے عقد ثانی کیا، اور یہ شرع میں ناجائز نہیں ہے، بس بات ختم ہو جاتی، لیکن مولانا کبھی تو فرماتے ہیں کہ بے ساختہ ذہن میں آیا کہ بہت سے درجات موقوف ہیں سقوط جاہ و بدنامی پر، جس سے تو اب تک محروم ہے۔ پس اس واقعہ میں حکمت یہ ہے کہ تو بدنام ہوگا اور حق تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ کبھی مولانا تھانوی فرماتے ہیں ایک مصلحت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اس سے پہلے موت کی محبوبیت کی دولت نصیب نہ ہوئی تھی۔ الحمد للہ کہ اس واقعہ (شادی)

سے یہ دولت بھی نصیب ہو گئی، پھر ارشاد ہوتا ہے مجھ کو ثواب آخرت سے طبعاً کم دلچسپی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ ایک قسم کی کمی اور استغناء تھی، الحمد للہ اس کمی کا تدارک ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا تھانوی کا ارشاد ہے کہ حلم و تحمل کا ذوق نہ تھا، خدائے تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ کام بھی (بعد شادی پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مصلحتیں لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا تھانوی نے نکاح ثانی کیا کیا سلوک و معرفت اور طریقت و حقیقت کی صبر آزما منزلیں بیک جنبش قدم طے کر لی ہیں۔ جو ملکات و فضائل اور کمالات روحانی و باطنی سالہا سال کے بعد مجاہدہ اور ریاضت شاقہ کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتے وہ عقد ثانی کرتے ہی فوراً مولانا کو حاصل ہو گئے۔ (برہان، ۱۹۵۲ء، فروری ص ۱۰۵ از لطائف دیوبند، ص ۳۸، ۳۹)

مولانا اکبر آبادی کے اس بیان کا حاصل صرف اتنا ہے کہ مولانا تھانوی نے دوسری شادی جو کہ وہ ایک جائز امر تھا اور محبت دلی کے تقاضے کے تحت تھا۔ یہی بات ان کو کہنی چاہئے تھی۔ تاویلوں اور مصلحتوں میں الجھانے کی کیا ضرورت تھی۔ شہر حال مولانا اکبر آبادی کا مطلب اس جگہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب نے مولانا اکبر آبادی کی تحریر سے جو نتیجہ نکالتے ہوئے تحریر

۱۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ علمائے دیوبند کے حق پرست ہونے ہی کی یہ چیز بھی ایک واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے بزرگ اور اکابر علماء کے ایک طرف اگر اوصاف و کمالات بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی کمزوریوں پر بھی کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور بلا جھجک اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ رضا خاندوں کی طرح وہ کسی بھی بڑے اور بزرگ کو ہر نفوذ سے بری نہیں سمجھتے۔

فرمایا ہے اس کا ایک جملہ بھی مولانا اکبر آبادی کی تحریر میں آپ کو نہیں ملے گا۔
ہاشمی صاحب داد دینے کے مستحق ہیں کہ انھوں نے مولانا تھانوی پر اپنے دل کی
بھڑاس نکالنے کے لیے اس تحریر کو بہانہ بنالیا اور اس کے سہارے خوب بھڑاس
نکالی۔ فرماتے ہیں:

مولانا تھانوی نے عقد ثانی لذت نفسی کے لیے کیا مگر مریدین
و معتقدین پر رنگ جمانے، زہد و تقویٰ کا رعب گانٹھنے اور جگ ہنسائی
سے خود کو بچانے کے لیے کافی بل کھائے اور پینترے بدلے۔

(لطائف دیوبند، ص ۳۸)

غور فرمائیے اس تبصرہ کا کون سا جملہ مولانا اکبر آبادی کی تحریر میں ہے۔
اس بحث پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے قبل مناسب ہوگا کہ ہاشمی صاحب کا
بے معنی ایک اور تبصرہ یعنی لطیفہ نمبر ۱۲ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

لطیفہ (۱۲) اور

مولانا تھانوی پر عتاب

ہاشمی صاحب نے مولانا تھانوی پر دوسرا عتاب فرماتے ہوئے تحریر فرمایا
ہے:

مولانا تھانوی ایک بیوی کی باری میں دوسری بیوی کا خیال لانا بھی خلاف
عدل سمجھتے تھے۔ مؤلف جامع المجہد دین مولانا عبدالباقی کا دعویٰ۔
یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، بلکہ اس سے نبی کریم کی تنقیص شان
ہوتی ہے۔ فاضل دیوبند مولانا اکبر آبادی کا تبصرہ۔

(لطائف دیوبند، ص ۳۹، ۴۰)

اس کے بعد ہاشمی صاحب نے مولانا اکبر آبادی کی ایک لمبی تنقید نقل کی ہے۔
ہم اختصار کے لیے خاص خاص جملے لطائف دیوبند سے نقل کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں:

تاریخ و سیر اور احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت
سرور کونین کو حضرت خدیجہؓ سے اتنی محبت تھی کہ آپ دوسری بیوی کی
باری کے دنوں میں حضرت خدیجہؓ کا ذکر سوز و گداز کے ساتھ اس طرح

فرمایا کرتے تھے کہ ازواجِ مطہرات کو بعض اوقات ناگواری تک ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہؓ کے بعد آپ کو حضرت عائشہؓ سے محبت تھی اور حضرت عائشہؓ بھی اسے جانتی تھیں مگر اس کے باوجود فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔

غور کیجئے مولانا تھانوی کے نزدیک تو دوسری بیوی کا خیال بھی خلافِ عدل ہے لیکن یہاں آنحضرت ﷺ صرف خیال ہی نہیں لاتے بلکہ ذکر بھی فرماتے ہیں۔ اور ذکر بھی ایک دو دفعہ نہیں، بھول چوک سے نہیں بلکہ ہمیشہ عمد اور قصداً۔

اس کے مقابل مولوی عبدالباری صاحب مؤلف جامع الحجۃ دین کا بیان پڑھئے کہ مولانا تھانوی ایک بیوی کی باری میں دوسری بیویوں کا خیال لانا خلافِ عدل سمجھتے تھے اور بتائیے العیاذ باللہ کیا اس جملہ کا حاصل یہ نہیں ہے کہ اس معاملہ میں مولانا تھانوی کا مقام، آنحضرت ﷺ سے بھی اونچا ہے کہ جو کام آپ نہ کر سکے وہ مولانا نے کر دکھایا۔ (برہان، مارچ ۵۲ از ص ۱۶۸ تا ۱۷۱ مختصراً)

(لحائف دیوبند، ص ۴۱-۴۲)

ہاشمی صاحب نے یہاں بھی مولانا اکبر آبادی کی شاگردی کا پورا پورا حق ادا کرتے ہوئے اپنی بدستی کا مکمل ثبوت پیش فرمایا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہاشمی صاحب جیسا عالم بھی اتنی موٹی بات یوں نہ سمجھ سکا کہ جامع الحجۃ دین کے اندر

مولانا تھانوی کی ذاتی رائے خود اپنے لیے لکھی گئی ہے۔ کسی عمل کا اپنے لیے پسند نہ فرمانا یا خلافِ عدل سمجھنا اور بات ہے اور اس پر حکم شرعی لگانا دوسری بات ہے کیا ہاشمی صاحب نے حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور ﷺ نے اپنے لیے بچو کا گوشت پسند نہ فرمایا، لیکن شرعی حکم اس پر حلال ہی ہونے کا لگایا۔ اسی طرح جامع الحجۃ دین نے عام افراد امت کے بالمقابل مولانا تھانوی کی جس خصوصیت کو مبالغہ آمیز انداز میں تحریر فرمایا تھا، اگرچہ اس میں آنحضرت ﷺ کے تقابل یا موازنہ کی کوئی صورت نہیں تحریر کی گئی تھی تاہم کچھ غلو کا رنگ تھا جس پر تنبیہ کرتے ہوئے مولانا اکبر آبادی نے آنحضرت ﷺ سے تقابل و موازنہ کر کے دکھایا اور تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کی باتوں سے تنقیص کا شبہ کسی شخص کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جامع الحجۃ دین میں تقابل و موازنہ نہیں کیا گیا ہے جس سے تنقیص کا فرد جرم عائد ہو جائے تاہم احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ اتنا غلو نہ کیا جاتا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہاشمی صاحب ہماری ان گزارشوں کو ہرگز قبول نہ فرمائیں گے بلکہ وہ ہماری تحریروں کو اعتراف پر محمول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس جگہ میں مجبور ہوں کہ خاں صاحب کی زندگی کی کچھ ایسی باتیں پیش کروں جو ہاشمی صاحب کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکیں۔

خاں صاحب نے خود اپنے متعلق ایک بات تحریر کی ہے۔ ہاشمی صاحب پہلے اس کو بغور پڑھیں۔ فرماتے ہیں:

مولانا شیخ کمال نے فرمایا ہم یہاں تمہاری شادی کی تجویز کریں

میں نے کہا وہ کثیر بار گاہ الہی جسے میں اس کے دربار میں لایا اور اس کے مناسک حج ادا کیے، کیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں اسے یوں مغموں کروں؟ فرمایا ہمارا خیال یہ تھا کہ یوں تمہارے قیام کا سامان ہو جاتا۔
(المسلوٰظ ج ۲ ص ۱۲۷)

اب ہاشمی صاحب اپنے انداز میں خاں صاحب کی اس روش پر تبصرہ فرمائیں کہ خاں صاحب نے محض اپنی بیوی کے ڈر سے حجاز میں دوسری شادی سے انکار فرمایا اور محاذ اللہ اس طرح تنقیص شان رسالت کی کہ دوسری شادی کرنا اللہ کی ایک بندی کو ستانا اور اس کو نعم میں مبتلا کرنا اور اس پر ظلم کرنا ہے جس سے میں بچنا ضروری سمجھتا ہوں اور یہ خاں صاحب کی وہ فضیلت ہے جو نبی کریم ﷺ کو بھی حاصل نہ تھی اس لیے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ آنحضرت نے ایک بیوی کی حیات میں کئی کئی شادیاں کی ہیں۔ اسی طرح ہاشمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خاں صاحب کی درج ذیل عادت سے یہ نتیجہ نکالیں کہ وہ لذت نفس اور غایت محبت کی وجہ سے اکثر زمان خانہ ہی میں رہتے تھے اور مردوں سے زیادہ ان کا وقت عورتوں ہی میں گزرتا تھا جیسا کہ ان کے کرامت نامہ میں لکھا گیا ہے:

پردہ اٹھ رہا ہے

آپ زمانہ مکان میں تشریف رکھتے تھے کہ عوام کی باتوں میں کام نہ ہو گا یا بہت کم ہوگا، اس وجہ سے نماز پنجگانہ کے لیے باہر تشریف لاتے تھے تاکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا اتفاقہ کسی مہمان سے

ملنے باہر تشریف لاتے۔ البتہ عصر کی نماز کے بعد باہر تشریف رکھتے اور وہی وقت عوام کی ملاقات کا تھا۔ (کرامات اعلیٰ حضرت ص ۳۶)
ہاشمی صاحب اگر خاں صاحب کے ان واقعات سے بھی نہ سمجھ پائے تو حقیقت حال سے مزید واقف کرانے کے لیے میں خاں صاحب کی زندگی سے پردہ اٹھانے کے لیے مجبور ہوں لیکن خاں صاحب کی ان کرامتوں پر غور فرمائیے کہ نامحرم عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں اور ان سے ہم کلام ہونے میں ان کو کتنی لذت ملتی تھی بلکہ اپنے ہاتھوں سے پان دینے اور کافی عرصہ کے بعد ملاقات ہونے پر پرانی یاد اور آشنائی کا اظہار تعجب کے ساتھ کرنے میں کس قدر محظوظ ہوتے تھے اور اپنے بے عرس کے موقع پر کن کن سے تعلقات استوار کیا کرتے تھے۔

اقبال احمد رضوی کرامات اعلیٰ حضرت کے مصنف لکھتے ہیں:

کرامت حاجی کفایت اللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک مریدہ جن کے شوہر ڈاک خانے میں ملازم تھے غلط منی آرڈر تقسیم ہو جانے کے جرم میں سزا ہو گئی تھی، اسے آباد میں اپیل دائر کی گئی تھی فیصلے کی تاریخ سے چند یوم قبل وہ مریدہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھئے۔ وہ چلی گئیں۔ درمیان میں وہ کئی مرتبہ حاضر ہو کر عرض کرتیں آپ وہی فرما دیا کرتے۔ یہاں تک کہ فیصلہ کی تاریخ آ گئی، حاضر ہو کر عرض کی کہ میاں آج تاریخ ہے۔ فرمایا وہی پڑھئے جاؤ، اور کیا میں خدا سے لڑوں؟ وہ بی

بی اتنا سنتے ہی خفگی میں کہتی ہوئی چل دیں کہ اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو کون
سنے گا۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی فوراً آواز دی کہ یان تو
کھالو، کہا میاں میرے منہ میں پان ہے۔ پھر فرمایا غرض کہ بمشکل
پلیس اور آکر زمین پر بیٹھ گئیں۔ آپ نے ہر چند فرمایا اور پر بیٹھ جائیے
مگر وہ اوپر نہ بیٹھیں آپ نے گھر میں سے پان منگوائے بڑی بی سے کہا
لیجئے پان کھا لیجئے۔ بڑی بی بولیں میاں میرے منہ میں ہے۔ کئی بار کہنے
پر جب پان نہ کھایا تو آپ نے خود پان میں چھالیا ڈال کر بڑی بی کو دیا
اور آہستہ فرمایا چھوٹ تو گئے پان کھالو، اب بڑی بی نے خوش ہو کر پان
کھالیا اور گھر کی طرف چل دیں۔ گھر کے قریب پہنچیں بچے دوڑے تم
کہاں تھیں۔ تار والا ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ خوشی میں گھر گئیں تار لیا اور
پڑھوایا معلوم ہوا کہ شوہر بری ہو گیا۔ (کرامات اعلیٰ حضرت، ص ۶۵)
اعلیٰ حضرت آنے والی عورت کے میاں تھے

خط کشیدہ الفاظ کو بار بار پڑھ لیجئے۔ تبصرہ کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ہاشمی
صاحب سے ایک سوال حل کرنے کی درخواست ضرور کروں گا کیوں کہ خاں
صاحب تو دنیا سے وہاں جا چکے جہاں ان کو جانا تھا ورنہ ان ہی سے معلوم کرتا۔
سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا کرامت میں آنے والی عورت نے کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت
کو میاں کہا کہ مخاطب کیا اور انھوں نے خاموشی سے اس کو اپنے حق میں قبول
فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا لفظ میاں اس جگہ استعمال کرنا اپنے معنی
کے لحاظ سے بالکل درست تھا۔ اب غور طلب معاملہ یہ ہے کہ اس موقع پر میاں

کے کیا معنی لیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو تین معنی اس لفظ کے بتائے ہیں
ان میں سے کسی ایک کی ہاشمی صاحب تعین فرمادیں اعلیٰ حضرت سے کسی نے
عرض کیا۔

میاں کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمادیا

عرض:- حضور اللہ میاں کہنا جائز ہے یا نہیں۔

ارشاد:- زبان اردو میں لفظ میاں کے تین معنی ہیں ان میں سے
دو ایسے ہیں جن سے شان الوہیت پاک و منزہ ہے اور ایک کا مصداق ہو سکتا
ہے تو جب لفظ دو خبیث مضمون اور ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھہرا اور شرع میں
وارد نہیں تو ذات باری پر اس کا اطلاق ممنوع ہوگا اور اس کے ایک معنی مولا اللہ
تعالیٰ بیشک مولا ہے۔ دوسرے معنی شوہر تیسرے معنی زنا کا دلال کہ زانی اور زانیہ
میں متوسط ہو۔ (الملفوظ حصہ اول ص ۹۹)

آنے والی عورت نے خدا سمجھ کر تو اعلیٰ حضرت کو میاں کہا نہ تھا کہ اس کے
معنی وہ لیے جائیں جو اللہ کے لیے بنتا ہے باقی دو خبیث معنی کی اجازت ہاشمی
صاحب نہیں دے سکتے اس بحث کو اسی جگہ کو چھوڑ دیجئے میں تو کرامتوں کو شمار
کر رہا تھا یہ دوسری کرامت بھی اسی کرامت نامہ سے نکال رہا ہوں۔ غور فرمائیے
کہ عرس کے مجمعوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس سے کتنا فیض
حاصل فرمایا تھا۔ اقبال احمد رضوی کا خدا بھلا کرے انھوں نے عقیدت ہی کے
پردہ میں حقیقت کا انکشاف کر ڈالا ہے لکھتے ہیں:

کرامت حاجی کفایت اللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ

حضرت قدس سرہ اپنے ایک مرید حاجی خدا بخش صاحب کے یہاں تشریف لے گئے جب اعلیٰ حضرت ان کے مکان میں تشریف فرما ہوئے تو ان کے لڑکے نے مٹھائی لا کر رکھ دی کہ گیارہویں شریف کی فاتحہ کر دیجئے حضرت نے اس پر فاتحہ دی اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد اس لڑکے کی بیوی بھی سامنے سر سے پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے آ کر کھڑی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت سر کو اٹھائیں تو سلام کروں حضرت نے سر اٹھایا تو اس نے سلام کیا۔ حضرت نے اس کا نام لے کر فرمایا کہ تم یہاں بیاہی ہو۔

اس جملہ نے یہ حقیقت بھی مشتبہ کر دی کہ سر سے پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو چھپائے تھی اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اعلیٰ حضرت کو اس عورت کا نام اور اس کی شکل کیسے یاد آتی۔

حضرت سیدنا شاہ ابوالحسن احمد نوری میاں صاحب مارہروی قدس سرہ سے بیعت تھی۔ (کرامات اعلیٰ حضرت ص ۶۶)

اس واقعہ میں عورت کا انتظار کرنا کہ اعلیٰ حضرت سر اٹھائیں تو سلام کروں آپ کا سر اٹھانا اس کا سلام کرنا اور خط کشیدہ الفاظ کا اس خاص انداز میں بولنا اور وہ بھی نام لے کر کہنا تم یہاں بیاہی ہو یہ سب کچھ پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ پہلے سے اس عورت سے اعلیٰ حضرت کو آشنائی تھی اور یہ آشنائی ماہرہ میں پیر صاحب کے یہاں ہوئی لیکن تعجب تو اس پر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب دیئے بغیر کلام کیسے کیا اگر یہ تو جیہہ کر لی جائے کہ غیر محرم عورت کے سلام کا جواب دینا

جائز ہی نہ تھا تو بھی بات نہیں بن پاتی اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو غیر محرم سے کلام کرنا ہی کب جائز تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ ناجائز عمل کرتے اور اگر یہ تسلیم کروں کہ اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب ضرور دیا تھا نقل کرنے والے سے چوک ہوئی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس صورت میں شدید قسم کا تضاد ماننا ہوگا اس لیے کہ ان کا فتویٰ ان کے عمل کے خلاف ہو جائے گا وہ خود فرماتے ہیں:

ان کے قول و عمل میں تضاد ہے

عرض:- جواں غیر محرم عورت کے سلام کا جواب دینا چاہئے یا نہیں۔
ارشاد:- دل میں جواب دے۔

گڑ کھاتے ہیں گلگلے سے پرہیز کرتے ہیں
عرض:- اگر غائبانہ نامحرم کو سلام کہلائے۔

ارشاد:- یہ بھی ٹھیک نہیں ع

بسا کیس آفت از گفتار خیزد (المفسر ظ سوم ص ۳۳۵)

اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جواب دل میں اعلیٰ حضرت نے دے دیا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ سلام کا جواب دل میں دینا اور نامحرم عورت سے خوب مزے لے لے کر باتیں زبان سے کرنا یہ طریقہ شریعت کے کس حکم سے درست ہوگا پھر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ چونکہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی اس لیے غایت شوق میں سلام کا جواب دینا ہی بھول گئے ہوں۔ بہر صورت جو بات بھی ہو ان دونوں واقعات میں اتنی تو صراحت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے تھے یہی ان کا اپنا عمل تھا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھئے کہ انھوں نے

دوسروں پر اس عمل کی وجہ سے کیسی خفگی ظاہر کی ہے۔ غلام سرور القادری صاحب الشاہ احمد رضا کے اندر تحریر فرماتے ہیں:

اسی طرح پہلی بیعت کے ایک مشہور بزرگ حاجی شیر محمد میاں صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے وہاں یہ منظر دیکھا کہ بے حجابانہ بیعت لے رہے ہیں، اور آپ ان کی شریعت کی اس خلاف ورزی پر ان سے ملے بغیر واپس چلے آئے پھر وہ خود اعلیٰ حضرت کا سن کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے جب تک عورتوں سے پردے میں بیعت لینے کا وعدہ نہ لے لیا ان سے ہاتھ نہ ملایا۔

(الشاہ احمد رضا ص ۱۲۱ اور کرامات اعلیٰ حضرت ص ۷۴)

اس کو کہتے ہیں ہاشمی صاحب کی زبان میں مریدین و معتقدین پر اپنے زہد و تقویٰ کا رعب گانٹھنا اور ان پر رنگ جمانا اور نہ اعلیٰ حضرت کا عمل معلوم ہو چکا ہے اس واقعہ میں ایک تعجب خیز بات یہ بھی ہے کہ اس ناجائز عمل کے باوجود شیر میاں صاحب بھی رضا خانیوں کے نزدیک تھے بزرگ ہی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک بزرگ سے ہاتھ نہ ملایا مگر نامحرم عورت کو اپنے ہاتھ سے پان کھلایا۔ دونوں باتوں میں کتنا جوڑ ہے۔ ناظرین کرام خود غور فرمائیں۔

قول و عمل کا دوسرا تضاد

ہاشمی صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز شرعاً جائز و درست ہے پھر بھی آدمی اپنے لیے ناپسند کرتا ہے خود اس پر

۱۔ یہ شریعت کی دبی خلاف ورزی ہے جس کا ارتکاب خاں صاحب نے بارہا کیا۔

مل نہیں کرتا لیکن جہاں تک اس کے شرعی حکم اور جواز کا معاملہ ہے وہ شخص بھی اس کو جائز اور درست مانتا ہے اگر اس طرح کی مثال خود اعلیٰ حضرت کی زندگی میں دیکھنی ہو تو ہاشمی صاحب کو وہاں بھی یہ چیز مل سکتی ہے لیکن اس میں اعلیٰ حضرت کے قول و عمل میں شدید اور نہایت بدترین قسم کا اگر تضاد نظر آئے تو ہاشمی صاحب مجھے معذور تصور کریں۔ دیکھئے کسی عالم دین کا ہاتھ و پاؤں اگر اس کی بزرگی اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے چوم لیا جائے تو جائز ہے اس لیے کہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے اور بعض فقہاء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے قدم بوسی کو کس قدر ناپسند فرمایا ہے۔

حضور ایک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر حکم مسئلہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اور صاحب نے یہ موقع قدم بوسی سے فیضیاب ہونے کا اچھا سمجھا قدم بوس ہوئے فوراً چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور ارشاد فرمایا اس طرح میرے قلب کو سخت اذیت ہوتی ہے۔ ایک تو اس وقت کہ میں وظیفہ میں ہوں دوسرے جب میں مشغول ہوں اور غفلت میں کوئی قدم بوس ہو کہ اس وقت میں بول سکتا

۱۔ کسی شخص کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا اور پاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیماً درست ہے یا نہیں۔

جواب: تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے۔ (بندہ رشید یہ احمد غنی عنہ، از فتاویٰ رشیدیہ کمال مطبوعہ مدینہ دیوبند ص ۳۵۹)

قال النوری اذا اراد تقبیل بد غیرہ ان کان ذلک لزمہ و صلاحہ و علمہ و شرفہ و صیانہ و نحو ذلک من الامور الدینیہ لم یکرہ بل یستحب حاشیہ مشکوٰۃ ص ۲۸۲ تفصیل کے لیے مرقاۃ ص ۵۷ ج ۴ دیکھئے۔ حدیث میں عبد القیس کے سلسلہ میں وارد ہے۔ فجعلنا من رواحلنا فقبل ید رسول اللہ ﷺ ورجلہ رواہ ابو داؤد در مشکوٰۃ ص ۳۰۳ ج ۴)

نہیں پھر فرمایا میں ڈرتا ہوں خدا وہ دن نہ لائے کہ لوگوں کی قدم بوسی سے مجھے راحت ہو اور جو قدم بوس نہ ہو تو تکلیف ہو یہ ہلاکت ہے۔ پھر فرمایا تعظیم اسی میں ہے کہ جس بات کو منع کیا جائے وہ پھر نہ کی جائے اگرچہ دل نہ مانے۔ کون مسلمان ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ کا نام پاک سنے تو سجدہ کرنے اور سر جھکا دینے کو اس کا دل نہ چاہے واللہ العظیم اگر سجدہ کیا جائے تو مصطفیٰ ﷺ ناراض ہوں راضی نہ ہوں گے ورنہ ہم سے تو سجدہ بھی ان کی عظمت کے لائق نہیں ہو سکتا ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ان کو جبرئیل نے سجدہ کیا۔

(المسلمو ظ چہارم ص ۳۳۲، ۳۳۳)

ہاشمی صاحب کی منطق کی رو سے اعلیٰ حضرت کے زہد و تقویٰ کا یہ وہی مقام ہے جو سرور کائنات ﷺ کو بھی نعوذ باللہ حاصل نہ تھا کیوں کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اور قدم چومنے والے کو نہ روکا نہ ناگواری ظاہر فرمائی لیکن خاں صاحب نے سخت ناگواری کا اس موقع پر اظہار فرمایا مگر اس پر ضرور غور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ بیان کہاں تک درست ہے ذرا اس واقعہ سے ملا کر دیکھئے حقیقت واضح ہو جائے گی اور حضرت کی کرامت کا سراغ لگ جائے گا۔ دست بوسی تو اعلیٰ حضرت کے یہاں معمول میں داخل تھی جیسا کہ صاحبزادے کے بیان سے ظاہر ہے فرماتے ہیں:

ایک روز بعد فراغ نماز عشاء لوگ دست بوس ہو رہے تھے۔

(المسلمو ظ ص ۲۰۱ حصہ ۲)

اعلیٰ حضرت حسب معمول پھانک میں تشریف لا کر سب لوگوں کو رخصت کر رہے تھے خادم کو دیکھ کر فرمایا آپ کے پاس رضائی نہیں ہے۔

خادم خاموش ہو گیا اس وقت جو رضائی اعلیٰ حضرت اوڑھے تھے خادم کو اتار کر دے دی اور فرمایا اوڑھ لیجئے۔ خادم نے بصد ادب قدم بوسی کی اور حضرت کے فرمان مبارک کی تعمیل کی اور رضائی اوڑھ لی۔

(کرامات اعلیٰ حضرت ص ۵۱)

خادم بہت مزاج شناس رہا ہو گا اس لئے اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ تعظیم کا جو طریقہ مرغوب تھا فوراً خوش کرنے کے لیے خادم نے اس کو استعمال کیا اور اعلیٰ حضرت نے خوشی سے اس کو پسند فرمایا۔ اصل میں قدم بوسی کا سلسلہ اس گھر میں کوئی نیا نہ تھا یہ تو ایک جانی پہچانی عادت تھی سب ہی جانتے تھے کہ تملق اور خوش آمد اور اپنی غرض نکالنے کے لیے اس گھر کا یہ پرانا دستور ہے خود اعلیٰ حضرت کے ہی عمل سے خادم نے سیکھا ہو گا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ کو فریب دیا

دوسری مرتبہ جب اعلیٰ حضرت نے حج کا ارادہ کیا تو ان کو معلوم تھا کہ میری والدہ راضی نہیں ہیں کیوں کہ والدہ نے کہہ رکھا تھا کہ میری زندگی میں پھر دوبارہ ارادہ نہ کرنا۔ (المسلمو ظ دوم ص ۱۰۷)

اور اعلیٰ حضرت کو یہ مسئلہ بھی معلوم تھا کہ نفل حج ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ جائز نہیں وہ خود لکھتے ہیں:

اور ماں باپ کی ممانعت کے ساتھ حج نفل جائز نہیں۔ (المسلمو ظ دوم ص ۱۰۷)

مکرر ارشاد فرماتے ہیں:

بغیر اجازت والدہ حج نفل کو جانا حرام۔ (المسلمو ظ دوم ص ۱۰۷)

لیکن ان سب باتوں کے معلوم ہوتے ہوئے بھی چونکہ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اہم مقصد کے حصول کے لیے حج کا بہانہ کر کے جواز جانا ضروری سمجھتے تھے ادھر والدہ راضی نہ تھیں اس لیے انھوں نے والدہ کی شرعی اجازت حاصل نہ ہونے کی مجبوری کے سبب فریب سے ان کی اجازت حاصل کی جس کی تفصیل خود ان کی زبانی یہ ہے۔

آخر کار اندر مکان میں گیا دیکھا کہ والدہ ماجدہ چادر اوڑھے آرام فرماتی ہیں۔ میں نے آنکھ بند کر کے قدموں پر سر رکھ دیا وہ گھبرا کر انھیں اور فرمایا کیا ہے میں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیجئے پہلا لفظ جو فرمایا یہ تھا کہ خدا حافظ..... میں اٹھ بیروں باہر آیا فوراً سوار ہو کر اسٹیشن پہنچا۔ (المفتو خاص ص ۱۰۷)

یہ قدم بوسی بحالت خواب والدہ کی ازراہ عقیدت و تعظیم نہ تھی ورنہ پہلے کبھی یہ عمل ہوا ہوتا اور والدہ کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہ ہوتی والدہ نے نیند کی حالت میں بار بار کی ممانعت کے باوجود اس طرح قدم بوسی کی حالت میں اعلیٰ حضرت کو اجازت طلب کرتے دیکھا تو بے اختیاری اور نیند کے غلبہ میں خدا حافظ ان کی زبان سے نکل گیا چونکہ یہ کلمہ بلا ارادہ نیند کی حالت ہی میں نکلا تھا

۱۔ یہ مقدمہ علماء دیوبند کے خلاف حجاز سے ازراہ فریب تکفیری فتویٰ لانا تھا اسی لیے اچانک حج کا ارادہ کیا گیا کیوں کہ پہلے سے ذہن فریب کے اس کامیاب حربہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکا تھا چنانچہ اس فرض فاسد نے گھری سے فریب دینے پر اعلیٰ حضرت کو مجبور کر دیا۔ اور اس حرام حج کے سفر میں علماء حجاز کو جس طرح فریب دیا گیا اس کی تفصیل غایۃ المامول متحیف الکلام وغیرہ کے علاوہ المہند علی المہند اور المشاہد الشاہب سے ظاہر تو ہے ہی نیز بعض علماء حجاز کے خطوط سے بھی واضح ہے کہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے سراسر فریب کیا ہے تفصیل کے لیے مقدمہ المشاہد الشاہب الشاہب شائع کروا جنہن ارشاد المسلمین لا ہور دیکھئے۔

اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی سمجھا کہیں ایسا نہ ہو نیند کا غلبہ ختم ہو جائے اور غفلت دور ہو تو اس کلمہ کو واپس لے لیں اس لیے بلاتا خیر اس غیر شرعی اجازت کو نصیحت سمجھتے ہوئے فوراً اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ یہ بات کہ خدا حافظ بے اختیار نیند کی غفلت میں والدہ نے کہا تھا اگرچہ اعلیٰ حضرت کے بیان میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے مگر گھبرا کر انھیں کے جملہ سے کچھ سراغ اس کا لگ جاتا ہے البتہ اس راز کو پوری صراحت کے ساتھ فاش کرنے والے نے فاش کر دیا ہے۔

مع نہاں کے ماند آں رازے کز وسازند مخفلیا

۱۳۲۳ھ میں آپ کے برادر جناب ننھے میاں صاحب اور خلف اکبر حضرت مولانا محمد حامد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہو گئے آپ کے دل مبارک میں یکا یک بے چینی پیدا ہوئی کہ امسال ہم بھی حاضر بارگاہ خیر ہوتے ادھر والدہ اور شوق زیارت یہاں تک کہ جہاز چھوٹنے کا وقت قریب آگیا آخر کار کشش محبت نے مجبور کیا اور بعد مغرب ایک صاحب کو اسٹیشن بھیجا کہ دس بجے کی ٹرین سے سیکنڈ کلاس ریزرویشن کرا لیں۔

(کرامات اعلیٰ حضرت ص ۸۰)

اعلیٰ حضرت نے ادھر ریزرویشن کے لیے پہلے آدمی بھیج دیا اس کے بعد کیا ہوا اقبال احمد رضوی لکھتے ہیں:

۱۔ جی ہاں یہ شوق زیارت ماں کی ممانعت کے باوجود اعلیٰ حضرت کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس سے خیر الہین حضرت اولیس قرنی اور محابی رسول بھی محروم تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ماں کی وجہ سے جہاد میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا کیوں کہ حضور ﷺ کا یہی حکم تھا دیکھئے مشکوٰۃ ص ۴۱۸، ج ۲ اور اولیس قرنی کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔

کرامت: ریزرویشن ۲۲ گھنٹے پیشتر ہوتا ہے مگر یہ حضرت کی کرامت تھی کہ گاڑی سے دو گھنٹہ پہلے سیٹ ریزرو ہو گئی آپ نماز عشاء سے فارغ ہوئے شکر مٹا بھی آگئی اب صرف والدہ صاحبہ سے اجازت لینا باقی تھا۔ (کرامات اعلیٰ حضرت ص ۸۱)

یعنی اب تک کی ساری کارروائی بلا اجازت ہی ہوتی رہی اچھا خیر چلے آگے کیا ہوا وہ سنئے فرماتے ہیں:

سب سے اہم کام تھا (یعنی والدہ کی اجازت) حدیث کی وہ دعائیں جو ہر مراد کے لیے ضامن ہیں پڑھتے ہوئے مکان میں تشریف لے گئے خلاف معمول دیکھا والدہ ماجدہ چادر اوڑھے آرام فرماہیں بس آپ نے آنکھیں بند کر کے سر قدموں پر رکھ دیا والدہ صاحبہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں اور فرمایا کیا ہے عرض کی حج کی اجازت دیجئے پہلا لفظ جو فرمایا یہ تھا بسم اللہ (خدا حافظ) آپ اٹھے پاؤں واپس تشریف لائے اور شکر میں سوار ہو کر چل دیئے ابھی آپ اسٹیشن نہ پہنچے ہوں گے کہ والدہ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتی نیند میں تھی بلاؤ آپ جا چکے تھے کون بلا تا۔ (کرامات اعلیٰ حضرت ص ۸۱)

ناظرین کرام غور فرمائیں اور ہاشمی صاحب سے دریافت کریں کہ اس طرح کی اجازت پر اعلیٰ حضرت جیسے عالم دین حسن فہم عالی مرتبت بزرگ کے لیے شرعاً حج نفل کے لیے جانا کیسے جائز ہوا۔ اس واقعہ میں پہلے جانے کا انتظام

۱۔ شکر۔ ساری۔ بھی بھٹم وغیرہ

کمل کر لینا خصوصاً ریزرویشن اجازت کے پہلے ہی کر لینا اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ والدہ کی نافرمانی کا اقدام کر چکے تھے اور اپنی جگہ یہ طے کر چکے تھے کہ اجازت نہ بھی ملی تو جانا ہے اگرچہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس فعل کی ایک توجیہ کی ہے۔ وہ یہ کہ والدہ کی یہ اجازت نہ دینے والی بات مجھے تو معلوم نہ ہو سکی کیوں کہ میں جا چکا تھا فرماتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کا حرام حج

بعد واپسی کے معلوم ہوا کہ میں اسٹیشن تک بھی نہ پہنچا ہوں گا کہ انھوں نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتی اسے بلاؤ۔ (المفوض حصہ دوم ص ۱۰۷)

مگر سوال یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی گزشتہ تمام کارروائیوں کو نظر انداز کر کے بھی اس عذر رنگ کو قبول کر لیا جائے تو واپسی کے بعد انھوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ و استغفار کیا یا نہیں اور ان کا یہ حج والدہ کی اجازت کے بغیر وقوع میں جو آیا وہ شرعاً جائز ہوا یا نہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ بدستور ایک سول ہے اگرچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حج کسی طرح بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں اور شرعاً اس کو حج مبرور نہیں کہا جاسکتا۔

وہ نفل نماز نہیں پڑھتے تھے

حج نفل جو ناجائز طور پر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس سے ان کے زہد و تقویٰ کی حقیقت تو معلوم ہو ہی چکی تھی لیکن صرف نفلی حج ہی کے معاملہ پر اعلیٰ حضرت کی محرومی ختم ہو جاتی تو یہ وہم بھی کسی کو پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کی ولایت و بزرگی نفلی نماز اور حج کے علاوہ دوسری عبادات کی کثرت اور مجاہدہ کے سہارے قائم ہوگی

لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں بھی اپنی محرومی کا اقرار کر کے خاں صاحب نے اپنے زہد و تقویٰ کی پول کھول دی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس وقت میں وظیفہ بہت پڑھا کرتا تھا اب تو بہت کم کر دیا ہے محمد اللہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں۔ لیکن سنتیں کبھی نہ چھوڑیں نقل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیئے۔ (المسلفو ظ چہارم ص ۳۴۶)

انسان کی فطرت ہے کہ جب عمر ڈھلنے لگتی ہے اور وہ اپنی منزل سے قریب ہونے لگتا ہے تو روز و وظائف نماز و روزہ اور دیگر عبادات میں اس کا انہماک بڑھ جاتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت ایسے نرالے ڈھنگ کے بزرگ تھے کہ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موت سے قریب ہو رہے ہیں اور ادو وظائف بھی کم کرتے جا رہے ہیں۔ تمام نفلی نمازیں بھی یکسر چھوڑ جاتے ہیں اور پھر اس پر حسرت و ندامت بھی نہیں کرتے بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اس محرومی کو ایک نعمت تصور کرتے ہوئے الحمد للہ پڑھتے ہیں اس جگہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا

۱۔ یہ رعایت صرف ہجوم کار کے وقت کے لیے فقہاء کے یہاں ملتی ہے مستقل معافی کا کوئی ثبوت نہیں پھر یہ کہ اس جگہ انھوں نے اپنی خود ستائی بھی کی ہے اور خود ستائی انھیں کے فتوے سے ایک ناجائز عمل ہے المسلفو ظ ص ۳۷۳ ج ۱۔ اور نوافل کی برکت سے مستقل محرومی پر الحمد للہ پڑھ کر اپنی بے عمل زندگی کا واضح ثبوت فراہم کر دیا ہے فقہاء کی عبارت یہ ہے العالم اذا صار مرجعا للفقوی جازیه ترک مسائر السنن لحاجة الناس الامانة الفجر فتح القلید از حاشیہ ہدای ص ۱۲۶ ج ۱ علامہ شامی فرماتے ہیں انه یترکھا وقت اشتغاله بالافشاء شامی ص ۵۳ ج ۱

کہ فقہاء نے کیسے شخص کے لیے سنتوں کی معافی کا اظہار فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت اس کے مستحق بھی تھے یا نہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ان کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنی حالت یہ پاتا ہوں اور فقہاء کی وہی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نفلوں کے یکسر چھوڑ دینے کا عہد کر لینا ان کی اپنے بارے میں خوش فہمی اور ان کے زہد و تقویٰ اور عبادات و مجاہدات کی کثرت کا راز ضرور فاش کر دیتا ہے۔

فرائض دین میں سہولت پسند تھے

حج نفل اور نماز نفل سے مکمل محرومی اور درود و وظائف کی مایوس حد تک کمی اعلیٰ حضرت کے اپنے بیان و اعتراف سے ظاہر ہے۔ ذرا رمضان المبارک کے فرض روزے کے سلسلہ میں ان کی حیلہ جوئی اور سہولت پسندی بھی دیکھئے اور اس پر بھی نگاہ رکھئے کہ یہ سب عمر کے کس مرحلہ میں ہو رہا ہے اگرچہ ضعف و پیری اور امراض کا پردہ ڈالنے والے فرائض دن کی ادائیگی میں ان کی کوتاہی اور سہولت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں مگر حقیقت کہاں چھپتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رمضان شریف میں بھوالی صرف اس لیے جایا کرتے تھے کہ وہاں بریلی کی نسبت روزہ رکھنے میں زیادہ سہولت ہوگی وہاں کا موسم بریلی کی طرح سخت نہیں ہوتا تھا یعنی بھوالی تشریف نہ لے جاتے تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ آخر کیا بات ہے کہ سارے اولیاء کاملین اور بزرگان دین کا شوق اطاعت و عبادت آخری عمر میں بڑھ جاتا ہے اور کھانے پینے اور دنیا کی دوسری لذتوں سے اس قدر بے تعلق ہو جاتے ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لیے کسی مشقت کا باعث نہیں ہوتا لیکن اعلیٰ

حضرت ہی کی ذات گرامی اس کے لیے خاص ہے کہ روزہ میں وہ ایسی مشقت محسوس کر رہے ہیں جس کے سبب سے بریلی سے بھوالی تشریف لے جانا پڑتا ہے اور پھر کمال یہ ہے کہ معتقدین و صاحبزادگان اس بے کمالی کو بھی ایک نکتہ اور کمال کا جامہ پہنانے سے باز نہیں رہتے۔

اعلیٰ حضرت کے وصایا شریف میں ہے:

رمضان شریف ۱۳۳۹ھ میں اعلیٰ حضرت قبلہ بھوالی تشریف رکھتے تھے۔ (وصایا شریف ص ۶ کرامات اعلیٰ حضرت ص ۸۲ حاشیہ پیر صاحبزادہ) محترم اس کا نکتہ بیان فرماتے ہیں:

بھوالی شریف جانے کا نکتہ یہ ہے کہ فرائض الہیہ کی عظمت اعلیٰ حضرت کا قلب ایسا محسوس کرتا تھا جو اولیاء کاملین کا مخصوص حصہ ہے گونا گوں امراض اور افرادِ ضعف سے یہ طاقت نہ رکھتے تھے کہ موسم گرما میں روزہ رکھ سکیں اس لیے آپ نے اپنے حق میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے وہاں روزہ رکھ لینا ممکن ہے تو روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔

(حاشیہ وصایا شریف ص ۶ مطبوعہ کانپور)

۱۔ یہ بات تو جب درست ہوتی کہ وہ بریلی سے کسی مرض کے سبب بھوالی تشریف لے جاتے۔ بریلی سے تو بالکل صحت کی حالت میں گئے تھے البتہ بھوالی جانے کے بعد بیمار ہو گئے تھے جیسا کہ اقبال احمد رضوی تحریر فرماتے ہیں، بھوالی میں اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کو دور پہلو کا دورہ پڑ چکا تھا اس سے ضعف شدید ہو گیا (کرامات اعلیٰ حضرت ص ۱۸۲) یہ بیماری محض روزہ ہی کی شدت سے بچنے کے لیے تھی اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ مرض کے بہانے سے فائدہ اٹھا کر اعلیٰ حضرت کی پرانی عادت تھی۔ دیکھئے مقدمہ الشیخ ابوالثائب

یہ وہی بزرگ ہیں جن کا عقیدہ اور جن کی حالت کبھی یہ تھی کہ شدید مرض کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوڑتے تھے۔ فرماتے ہیں:

ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا میں نے بحمد اللہ تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا..... اور اسی کی برکت نے بفضلہ تعالیٰ شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا **صُومُوا تَصْحُوا** روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ (المسلمو خلاص ۱۲۷ دوم)

انھوں نے اپنے والد کی نافرمانی بھی کی تھی

اعلیٰ حضرت نے حقوق الہی کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں کی ہیں ان کے کچھ نمونے آپ نے دیکھ لیے لیکن اس معاملہ میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا اس لیے کہ ان کا معاملہ پہلے ان کے رب کے ساتھ ہے وہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو کیا عجب ہے۔ ہاں انھوں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو فریب کیا ہے اور اپنے والد کی جو نافرمانی کی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ چیزیں حقوق العباد میں داخل ہیں۔ خاص حقوق اللہ بھی نہیں۔ ماں باپ کو صدمہ پہنچانے کی معافی تو انھیں سے ہوگی اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ والدہ کی مرضی ٹھکرانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان سے کوئی معافی بھی نہ مانگی۔ اب والد کی نافرمانی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے فرماتے ہیں:

بریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب آخوند زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم پچاس گالیاں سناتے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا میرے والد قدس سرہ کی ممانعت کہ کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک

روز رات کے گیارہ بجے اکیلا ان کے پاس پہنچا اور فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔

(المفلووظ چہارم ص ۳۴۶ کرامات اعلیٰ حضرت ص ۱۶)

اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے یہ نہ بتایا کہ آخر والد نے آدمی کو لیے بغیر باہر جانے پر پابندی کیوں عائد کر دی تھی اور ان کی ممانعت کے باوجود ان کے لیے جانا کیسے جائز ہوا اور پھر یہ کہ اس کے لیے رات کا وقت اور وہ بھی گیارہ بجے رات کا وقت اور وہ بھی تنہا جانے میں کیا راز تھا؟ پھر یہ کہ جب وہ ان مجذوب صاحب کے پاس پہنچے تو انھوں نے اپنی عادت کے مطابق کم سے کم جو گالی دی ہوگی وہ پچاس تو ضرور ہوں گی کیوں کہ یہ تو ان کی معلوم عادت تھی البتہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جو گالیاں انھوں نے اعلیٰ حضرت کو دیں وہ کیا کیا تھیں۔ گرچہ اس جگہ مجھے یہ سوال بھی کرنا چاہئے کہ آخر اس قسم کے بد زبان مجذوب سے جو راہ و رسم اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی اور ان کی صحبت اٹھانے کا بے انتہا شوق جو ان کے دل میں موجزن تھا اس سے ان کو کیا فیض پہنچا۔ میں نے قصداً یہ سوال نہیں اٹھایا اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی گندی زبان اور غلیظ گالیاں جو انھوں نے علماء دیوبند کے لیے استعمال کی ہیں میرے علم میں ہیں جو اس کا پتہ دیتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خوب خوب ایسے بد زبان مجذوبوں سے فیض حاصل کیا تھا اس پر کریم اور نیم چڑھا والی بات یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کا مزاج بھی گرم تھا فرماتے ہیں:

میری عادت ہے کہ باسی پانی کبھی نہیں پیتا اور اگر پیوں تو با آنکھ

مزاج گرم ہے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ (المفلووظ ص ۱۴۳ دوم)

امور دین میں سہولت پسندی کی دوسری مثال

اعلیٰ حضرت کی پٹھانی گرم مزاجی اور طبعی حرارت وحدت کا بیان تو تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا اس جگہ ناظرین اس کے لازمی اثر یعنی لب ولہجہ کی شدت اور کلام و زبان کی سختی کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے فتوؤں میں اپنی ذات کی رعایت غرض پرستی اور امور دین میں سہولت پسندی ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت بقول خود زکام میں مبتلا ہوتے رہتے تھے اور علامہ طحطاوی حنفی علیہ الرحمہ کوشید ہے کہ بعض صورت میں زکام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چونکہ اس کی زد میں اعلیٰ حضرت آتے تھے اس لیے انھوں نے پہلے تو فقہ حنفی میں علامہ طحطاوی کے خلاف کوئی تصریح ڈھونڈنی شروع کی کامل محنت کے بعد جب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو نہ آنہ دیکھا نہ تاؤ طحطاوی کا مقصد سمجھے بغیر اپنی روایتی گرم مزاجی اور سخت کلامی کے ساتھ علامہ طحطاوی پر اس طرح برس پڑے۔

اعلیٰ حضرت کا علامہ طحطاوی کی پر عتاب

زکام ایک عام چیز ہے غالباً جب سے دنیا بنی کوئی فرد بشر جس نے چند سال

۱۔ شامی ج در مختار میں ہے و کذا کل ما یخرج بوجع الخ ظاہرہ بعم الانف اذا زکم لکن مخرجوا بان ماء فہم النائم طاهر ولومنا لنامل شامی ج اول ص ۲۰۲ علامہ شامی نے طحطاوی کا قول بس طرح نقل کیا ہے اس سے واضح ہے کہ طحطاوی نے نفس وضو کا احتمال ظاہر کیا ہے۔ یعنی حکم نہیں لگایا ہے پھر یہ کہ بوجع کی قید اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ بھی زکام کی بعض ہی صورت کے لیے ہے بلکہ ہمارے نزدیک تو طحطاوی نے صاحب در مختار پر اعتراض کی غرض سے یہ بات کہی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ صاحب در مختار نے کل ما یخرج بوجع میں جس قدر عموم پیدا کر دیا ہے یہ ظاہر اس کا تقاضا ہے کہ زکام کی حالت میں ناک سے پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے پس اتنا عموم نہ کرنا چاہیے پھر علامہ شامی نے جس مہذب انداز میں تعاقب کر دیا ہے اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے غم و غصہ کے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔

عمر پائی ہوا سے کبھی نہ کبھی اگرچہ جائزوں کی ہی فصل میں زکام ضرور ہوا ہوگا یقیناً عادی کی رو سے کہا جاتا ہے صحابہ کرام اور تابعین عظام وائمہ عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خود بھی عارض ہوا ہو۔ ایسی عموم بلوی کی چیز میں اگر نقض وضو کا حکم ہوتا تو ایک جہاں اس سے مطلع ہوتا مشہور و مستفیض حدیثوں میں اس کی تشریح ہوتی کتب ظاہر الروایۃ سے لے کر متون و شروح و فتاویٰ سب اس کے حکم سے مملو ہوتے نہ کہ بارہ سو برس کے بعد ایک مصری فاضل سید علامہ طحطاوی بعض عبارات سے بطور احتمال نکالیں۔ (فتاویٰ رضویہ جلد اول ص ۳۵)

جب خود بھی سمجھ رہے تھے کہ طحطاوی نے وضو ٹوٹنے کا شبہ اور احتمال ظاہر کیا ہے کوئی یقینی حکم نہیں لگایا ہے پھر یہ کہ شامی نے اس پر اشکال بھی کر دیا ہے تو بات کا بنگلہ بنانے اور کئی صفحے سیاہ کرنے کا مقصد اپنی قابلیت بگھارنے کے سوا کیا ہو سکتا ہے اور اس کے سوا اگر کوئی دوسرا مقصد ہو سکتا ہے تو یہی ہے کہ اس کی زد میں آ جانے کا احساس ان کو ستار ہا تھا اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ مولوی ہاشمی صاحب کے لطیفہ ۱۳ پر نگاہ ڈالی جائے۔

لطیفہ (۱۳)

مولانا تھانوی کے متعلق ہاشمی صاحب فرماتے ہیں:

وہ تشدد پسند درشت مزاج اور بداخلاق تھے

(لطائف دیوبند ص ۴۳)

ثبوت کے لیے مولانا کبر آبادی کی درج ذیل تحریر پیش کی گئی ہے۔

مولانا (تھانوی) کی تشدد پسندی اور درشت مزاجی کی جو روایات سننے میں آتی رہتی ہیں ان کا اثر یہ ہوا کہ قیام دیوبند کے زمانے میں بارہا جی چاہنے کے باوجود مولانا کی خدمت میں حاضری کی جرأت کبھی نہیں ہوئی۔ جامع المجددین میں اس طرح کے واقعات نظر سے گزرے تو یہ اثر اور قوی ہو گیا۔

(برہان دسمبر ۱۹۵۲ء ص ۳۶۶، از لطائف دیوبند)

ہاشمی صاحب نے مولانا تھانوی کی عداوت میں بے سمجھے بوجھے برہان سے ایک اقتباس اس جگہ نقل کر کے اپنا شوق پورا فرمایا ہے۔ آخر مولانا تھانوی نے وہ کون سی درشت مزاجی برتی تھی جو شرع کے خلاف اور لائق ملامت تھی۔ ایک دو واقعہ بھی تو اس سلسلہ میں ہاشمی صاحب نے نقل کیا ہوتا۔ انسان کے مزاج کی سخت خود اس کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہوتی قدرت نے کسی کی

طبیعت میں نرمی اور کسی طبیعت میں سخت گیری رکھی ہے جس کی مصلحت خداوند قدوس ہی جانتا ہے پھر مولانا تھانویؒ کی یہ سختی جس کا شکوہ کیا جا رہا ہے عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہوتی تھی یا خاص اپنے ارادت مندوں اور متوسلین کے ساتھ جن کی اصلاح کے لیے ان کو کڑوی دوا ہی دینا ان کے لیے بہتر اور مفید تھا جو بقول شیخ سعدی

داروئے تلخ است دفع مرض

کا مصداق تھی ظاہر ہے معلم و مربی اگر ہر شخص کے ساتھ یکساں نرمی کا برتاؤ کرے تو وہ تعلیم و تربیت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جہاں اس کو شفقت و محبت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کے لیے موقع کی نزاکت کے پیش نظر سخت گیری اور درشت مزاجی بھی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ مولانا تھانویؒ بحیثیت ایک مربی اور ایک مرشد اگر ایسا کرتے تھے تو اس میں قابل اعتراض کون سی بات ہے البتہ اعتراض کے قابل اگر ہے تو بد مزاجی، تشدد پسندی اور بداخلاقی کی حد تک پہنچی ہوئی شوخ طبیعت ہے جو احمد رضا خاں صاحب کے اندر پائی جاتی ہے جس کو وہ اپنے علم کی گرمی قرار دیتے ہیں خود ستائی کا اعلیٰ نمونہ ملاحظہ فرمائیے:

اعلیٰ حضرت قبلہ کی حدت مزاجی کا تذکرہ تھا ایک صاحب نے

عرض کیا ایک تو مزاج گرم دوسرے علم کی گرمی اس پر ارشاد فرمایا حدیث

میں سے ان الحدة تعتری قراء امتی لعزة القرآن فی

اجوافہم قراء محاورۃ حدیث میں علماء کو کہتے ہیں یعنی میری امت

کے علماء کو گرمی پیش آئے گی قرآن کی عزت کے سبب جو ان کے دلوں

میں ہے۔ (المفہوم چہارم ص ۳۲۵)

خاں صاحب کی اس گرم مزاجی اور حد سے گزری ہوئی تشدد پسندی نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور امت کے درمیان آثار و یادگار کے طور پر کیا کیا چیزیں چھوڑی ہیں ان کو اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں۔ اس جگہ خاں صاحب کی پٹھانی حرارت اور تشدد آمیز طبیعت کی ایک دو کرشمہ ساز یوں کو بھی ملاحظہ فرمالیجئے وہ خود فرماتے ہیں:

بہت سی عمر گزر گئی تھوڑی باقی جن صاحب کو کچھ لینا ہو وہ حاصل کر لیں

سلونی قبل ان تفقدونی حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے اور

شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا قول بالکل صحیح ہے۔ ع

قد رنعت پس از زوال بود

پھر لینے والے کو یہ چاہئے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگرچہ کمالات سے بھرا ہوا ہو اپنے تمام کمالات کو دروازہ ہی پر چھوڑے اور یہ جانے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا اور جو اپنے آپ کو بھرا سمجھے گا تو ع ”اناء کہ پر شد گر چوں پرڈ“ بھرے برتن میں اور کوئی چیز نہیں ڈالی جاسکتی اور آج کل تو حاصل کرنے والے ایسے ہیں کہ جب حسن میاں مرحوم کے مکان میں رہتا تھا اس میں ایک زینہ ہے جو باہر سے چھت پر گیا ہے اس زمانے میں ایک مدرس صاحب کے ہدایہ آخرین سپرد ہوا یہ کوئی آسان کتاب نہیں جب انھوں نے کام چلانا دیکھا تو مجھ سے پڑھنا چاہا مگر شرط یہ کہ اس باہر کے زینہ سے چھت پر مجھے بلالیا کیجئے اور وہاں تہائی میں پڑھادیا کیجئے کسی کو

معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا مولانا ہدایہ آخرین کا سبق کوئی سرقہ نہیں جو لوگوں سے چھپ کر ہو مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ ایک صاحب یہیں کی فتویٰ نویسی کرتے تھے وہ اس طرح لکھتے تھے کہ باہر سے جواب لکھ کر بھیج دیا میں نے اصلاح دے کر بھیج دیا ایک روز ان سے کہا گیا مولانا یوں جواب تو ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت کیوں کاٹی گئی اور دوسری عبارتیں کس مصلحت سے بڑھائی گئیں مناسب یہ ہے کہ آپ بعد نماز عصر اپنے لکھے ہوئے فتوؤں پر اصلاح لے لیا کریں انھوں نے کہا اس وقت آپ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مجمع میں آپ فرمائیں کہ تم نے یہ غلط لکھا وہ غلط لکھا اور مجھے اس میں ندامت ہوگی۔ اس بندہ خدا کے نام افریقہ امریکہ تک سے استفتاء آتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ان کے نام جواب جاتا تو لوگ انہیں کے نام سے استفتاء بھیجتے اس زمانہ میں مکہ معظمہ کے ایک عالم جلیل حضرت مولانا سید اسماعیل حافظ کتب حرم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فقیر کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ سے صرف ملاقات فقیر کے لیے کرم فرمایا تھا ان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا فرمایا ایسا شخص برکت علم سے محروم رہتا ہے۔ یہی ہوا کہ وہ صاحب چھوڑ کر بیٹھ رہے اب بی، اے، پاس کرنے کی فکر میں ہیں۔ (المفلووظ اول ص ۷۴)

ان واقعات میں خاں صاحب کی بے جا تعلیٰ اور شوق خود نمائی کے ساتھ ہی ان کی سخت مزاحی کے نتیجہ میں ایک بندہ خدا کا جہاں علم دین سے محروم ہونا

معلوم ہوا وہاں یہ چیز بھی علم میں آگئی کہ اپنے شاگردوں کے لیے خاں صاحب نے ان باتوں کو ضروری اور حد درجہ ضروری قرار دیا ہے جن کے وہ خود پابند نہ تھے اس کی ایک مثال بھی لگے ہاتھوں لیجئے اسی سے ان کی تشدد پسندی اور حد سے گزری ہوئی بداخلاقی اور اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کی بھی کچھ حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اقبال احمد رضوی فرماتے ہیں:

خاں صاحب کی شوخی، تشدد پسندی اور بیجا تعلیٰ کی ایک مثال

یہ معلوم کر کے اعلیٰ حضرت کی عمر ۱۹، ۲۰ سال کی ہے نواب صاحب (نواب رام پور) کو ملاقات کا شوق ہوا اعلیٰ حضرت قبلہ کو نواب صاحب نے یاد فرمایا آپ اپنے خسر جناب شیخ فضل حسین صاحب کے ہمراہ جو رام پور کے ڈاکخانے میں اعلیٰ انسری کی حیثیت سے تھے تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ نواب صاحب کے یہاں پہنچے کیوں کہ دبلے پتلے تھے نواب صاحب نے دیکھ کر بہت تعجب کیا اور چاندی کی کرسی پیش کی فرمایا چاندی کا استعمال مرد کو حرام ہے یہ سن کر نواب صاحب کچھ خفیف ہوئے اور پلنگ پر بٹھالیا اور بہت لطف اور محبت سے باتیں کرنے لگے اسی درمیان میں نواب صاحب نے مشورہ دیا کہ ماشاء اللہ آپ فقہ و دینیات میں بہت کمال رکھتے ہیں بہتر ہوتا کہ مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی سے منطق کی اوپر کی کتابیں پڑھ لیں آپ نے فرمایا کہ جناب والد ماجد صاحب نے اجازت دی تو تعمیل ارشاد کی جائے گی اتفاق وقت کہ اسی درمیان جناب مولانا عبدالحق

صاحب بھی تشریف لے آئے نواب صاحب نے اعلیٰ حضرت کا ان سے تعارف کرایا اور اپنی رائے کا اظہار کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ خیر آبادی نے دریافت فرمایا منطق کہاں تک پڑھی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قاضی مبارک۔ یہ سن کر علامہ خیر آبادی نے شاید عمر کو دیکھ کر مذاق خیال کیا اور دریافت کیا کہ تہذیب پڑھ چکے ہیں؟ جس طنز سے مولانا نے سوال کیا اسی انداز پر آپ نے جواب دیا آپ کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ جواب سن کر مولانا نے خیال کیا ہاں یہ بھی کچھ ہیں اس لیے اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسرا سوال کیا کہ بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ فرمایا تدریس افتاء تصنیف، کہا کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ فرمایا جس مسئلہ دیدہ میں ضرورت دیکھی اور رد وہابیہ میں؟ یہ سن کر علامہ خیر آبادی نے کہا آپ بھی رد وہابیہ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہمارا بدایونی خطبی ہے کہ ہر وقت اسی خطبہ میں مبتلا رہتا ہے یہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب بدایونی کی طرف اشارہ تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ان کی حمایت دین کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے اگر لفظ کو سن کر بہت کبیدہ ہوئے اور فرمایا جناب والا سب سے پہلے وہابیہ کا رد حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد نے کیا ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ یہ مستقل

۴ جب کہ میز ترضی یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انبیاء عظام علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے باتفاق جمہور علماء خاص ہے۔

کتاب مولوی اسماعیل صاحب کے رد میں تصنیف فرمائی یہ سن کر مولانا عبدالحق نے فرمایا اگر ایسی حاضر جوابی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھنا نہیں ہو سکتا اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے منطق پڑھنی اپنے علماء اہل سنت کی تحقیر تو ہین سنی ہوگی اسی وقت پڑھنے کا خیال دل سے دور کر دیا تھا تب آپ کی بات کا ایسا جواب دیا۔

(کرامات اعلیٰ حضرت ص ۲۱، ۲۲، ۲۳)

اس واقعہ میں جہاں خاں صاحب کی شوخی طبعیت اور بے ادبی کے نمونے موجود ہیں وہاں یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ علامہ عبدالحق خیر آبادی خاں صاحب کے نزدیک علماء اہل سنت میں داخل نہ تھے۔ جب ہی تو خاں صاحب نے اپنے علماء اہل سنت یعنی عبدالقادر صاحب بدایونی کی توہین و تحقیر سننا پسند نہ فرمایا حالانکہ یہ تحقیر اور توہین نہ تھی بلکہ ایک استاد کی اپنے شاگرد کے حق میں اس کی خیر خواہی کے طور پر اس کے بیکار مشغلہ پر تنبیہ تھی جس کا مولانا عبدالحق خیر آبادی کو پورا حق حاصل تھا۔ اسی لیے انھوں نے ہمارا بدایونی فرمایا تھا تا کہ اس حق و تعلق کی طرف اشارہ ہو جائے لیکن خاں صاحب نے اس کو اپنے اوپر طنز تصور کیا اس لیے اپنی عادت کے مطابق غصہ سے بے قابو ہو کر پورے تشدد اور بد مزاجی کے ساتھ مولانا عبدالحق کو ان کی جلالت علمی، خاندانی وجاہت اور پیرانہ سالی و بزرگی کے باوجود بے دھرمک نہ صرف شوخی کے ساتھ جواب دیئے گئے بلکہ اہل سنت علماء کی صف سے ان کو نکال دیا۔ حالانکہ علامہ عبدالحق خیر آبادی

ہر طرح عزت و احترام کے مستحق تھے، بلکہ رضا خوانی جماعت کے لائق توقیر شہزادہ اور شمس العلماء قرار پانے کے مستحق ہیں مگر خاں صاحب کی حد سے گزری ہوئی بد مزاجی اور تشدد پسندی نے اس موقع پر ان کو اہل سنت علماء میں شمار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کا جواب تو ہاشمی صاحب کے ذمہ ہے کہ مولانا عبدالحق خیر آبادی مولوی مشتاق نظامی کے عقیدہ کے مطابق شہزادہ اور شمس العلماء قرار پانے کے مستحق ہیں۔ یا خاں صاحب بریلوی کے فرمان کے مطابق قابل ملامت اور اہل سنت کے خلاف وہابیوں کے طرف داروں میں شمار کیے جانے کے مستحق ہیں خاں صاحب کی رائے مبارک تو آپ پڑھ چکے مشتاق نظامی صاحب کی رال کتابت ”خون کے آنسو“ سے مولانا عبدالحق خیر آبادی کے یہ شاندار خطابات بھی ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت علامہ (فضل حق خیر آبادی) یا ان کے شہزادوں یعنی علامہ عبدالحق اور مولوی شمس الحق وغیرہ۔ (خون کے آنسو حصہ اول ص ۱۵)
شمس العلماء حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی سے پوچھا۔

(خون کے آنسو حصہ اول ص ۶۶)

ناظرین کرام یہ علامہ عبدالحق خیر آبادی اسی خیر آبادی خاندان کے چشم و چراغ اور ممتاز عالم ہیں جن سے اپنا سلسلہ نسب جوڑنے کے لیے آج رضا خانی جماعت ناحق و بے جا کوشش کرتی ہے اور جن کے فضائل و مناقب میں مولوی مشتاق نظامی نے خون کے آنسو حصہ اول کے اسی صفحات بے وجہ اور بے موقع سیاہ کیے ہیں، حالانکہ خاں صاحب اس سے کسی طرح اتفاق کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے۔

دوسری مثال

مولوی احمد رضا خاں صاحب نے والدہ کی شرعی اجازت حاصل کیے بغیر جس نفلی حج کا ارادہ اور سفر کیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انھوں نے علماء دیوبند کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی یعنی ان کی طرف غلط باتیں اور جعلی عبارتیں اور فتوے جو منسوب کیے تھے ان سب کو کتابی شکل میں مرتب کر چکے تھے۔ اور علماء حرمین سے اس تکفیری کتاب پر تقریظیں اور دستخطیں لینا اور ان کو فریب دینا ان کے سفر کا ایک اہم مقصد تھا۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ نہایت معصوم صورت بن کر مکہ و فریب کی چادر اوڑھے حجاز کے علماء کے سامنے خاں صاحب خوشامد و چالوسی کے ساتھ نمودار ہوئے۔ کسی کے ہاتھ جوئے کسی کے قدم جوئے کسی کی خدمت میں روزانہ حاضری اور ہدیہ پیش کرتے رہے اور اپنے صاحبزادے حامد رضا خاں صاحب وغیرہ کے ذریعہ اپنی تعریفیں اور قابلیت ان بزرگوں کے سامنے کراتے رہے تاکہ ان علماء کو اعتماد ہو جائے اور بہ آسانی حسام الحرمین پر تقریظیں لکھ کر کفر کے فتوے پر دستخط ثبت فرمادیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کسی حد تک خاں صاحب اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تاہم اسی سفر میں علم غیب کے مسئلے میں ان کو علماء حجاز سے ڈانٹ سنی پڑی اور اس غیر شرعی عقیدہ میں خاں صاحب کے خلاف حجاز کے ان اکابر علماء نے فتوے صادر فرمائے اور کتابیں لکھیں جن کے معتمد اور جلیل القدر علماء اہل سنت ہونے کا اقرار خود خاں صاحب حسام الحرمین میں کر چکے تھے۔ اسی سلسلہ میں مدینہ طیبہ کے عظیم عالم دین مفتی شافعیہ علامہ سید احمد برزنجی نے خاں صاحب کو فہمائش

کے باوجود نہ ماننے پر سخت و ست بھی کہا اور شدید مخالفت کی بلکہ ان کی کتاب *الدولة المکیة بالمادة الغیبة* کے رد کے طور پر *غایة المامون* کتاب بھی لکھ دی یہ علامہ برزنجی خاں صاحب سے علم و فضل کے ساتھ ہی ساتھ عمر اور بزرگی میں بھی بہت زیادہ تھے جس کا خاں صاحب کو بھی اعتراف ہے لیکن ان سب کے باوجود خاں صاحب نے ان کے ساتھ جس بے حیائی اور شوخی و بد مزاجی کا معاملہ کیا ہے اس کا بھی اقرار ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں:

حسام الحرمین کا کام پورا ہونے کے بعد *الدولة المکیة* پر تقریظات کا خیال ہوا دونوں حضرات مفتی حنفیہ نے مدینہ طیبہ اور قبا شریف میں تقریظیں تحریر فرمائیں تیسری باری مفتی شافعیہ کی آئی یہ آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے یہ پٹھری کہ ان کے داماد سید عبداللہ صاحب کے مکان پر اس کتاب کے سننے کی مجلس ہو عشاء وہاں اول وقت ہوتی ہے پڑھ کر بیٹھے میں نے کتاب سنائی شروع کی بعض جگہ مفتی صاحب کو شکوک ہوئے میری غلطی کی میں نے حسب عادت جرأت کے ساتھ مسکت جواب دیئے جو مفتی صاحب کو اپنی عظمت شان کے سبب ناگوار ہوئے جا بجا میں نے ان کا ذکر فیوض المکیة حاشیة الدولة المکیة میں کر دیا ہے بارہ بجے جلسہ ختم ہوا اور مفتی صاحب کے قلب میں ان جوابوں کا غبار رہا، مجھے بعد کو معلوم ہوا۔ اس وقت اگر اطلاع ہوتی میں معذرت کر لیتا۔ ایک رات ان کے شاگرد شیخ عبدالقادر طرابلسی شبلی کے مدرس ہیں فقیر کے پاس آنے اور بعض مسائل میں کچھ

الجھنے لگے حامد رضا خاں نے انھیں جواب دیئے جن کا جواب وہ نہ دے سکے اور وہ بھی غبار لے کر سینے میں اٹھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا جس کی میں نے پرواہ نہ کی۔ انصاف پسند تو اس کے ممنون ہوتے ہیں جو انھیں صواب کی طرف راہ بتائے نہ یہ کہ بات سمجھ لیں جواب نہ دے سکیں اور بتانے سے رنجیدہ ہوں۔ (الملفوظ حصہ دوم ص ۱۳۸، ۱۳۹)

خاں صاحب کی اکابر علمائے مدینہ سے نوٹک جھونک اس بیان پر غور فرمائیے ایک طرف خاں صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ برزنجی کو میں نے مسکت جواب دیا دوسری طرف اسی سانس میں کہتے ہیں میں نے غلطی کی اور علامہ برزنجی کو میری حرکت ناگوار گزری پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم ہوتا تو معذرت کر لیتا۔ ایک سانس میں اتنی متضاد باتیں خاں صاحب نے محض اس لیے بیان فرمائیں تاکہ علامہ برزنجی نے علم غیب کے اس غیر شرعی عقیدہ پر جو خاں صاحب کو تنبیہ کی اور سختی سے روکا تھا اسی طرح ان کی کتاب کتاب الدولة المکیة کی جو تردید کی تھی ان کو کسی طرح غلط بیانیوں کے پردہ میں چھپایا جائے لیکن حقیقت کا نور مکر و زور کے دیز پردوں کو چاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے ذرا علامہ برزنجی سے معلوم کریں کہ واقعی خاں صاحب کی کتاب الدولة المکیة کے بنیادی عقیدہ علم غیب کو آپ نے صحیح مانتے ہوئے صرف کچھ شبہات کا ہی اظہار فرمایا تھا یا بنیادی طور پر رسول کے حق میں علم غیب کا عقیدہ ہی آپ کے نزدیک غلط اور ایک غیر شرعی عقیدہ تھا جس کو خاں صاحب نے اپنی کتاب مذکور میں ثابت کرنا چاہا تھا اور آپ کو اس سے اتنا شدید اختلاف

تھا کہ منع کرنے کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ خاں صاحب نے جس فتوہ کو پھیلانے کا پلان بنالیا ہے اس سے ہرگز باز نہیں رہ سکتے تو آپ نے بروقت اس عقیدہ کی تردید کے لیے قلم اٹھایا۔ علامہ برزنجی اپنی کتاب غایۃ المامول فی تمة منح الوصول فی تحقیق علم الرسول کے اندر صورت واقعہ بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ثم بعد ذلك اطلعني احمد رضا خان المذكور على رسالة له ذهب فيها الى انه صلى الله عليه وسلم علمه محيط بكل شى حتى المغيبات الخمس وانه لا يستثنى من ذلك الا العلم المتعلق بذات الله تعالى وصفاته وانه لا فرق بين علم البارى سبحانه وتعالى وعلمه صلى الله عليه وسلم فى الاحاطة المذكورة الا بالقدم والحدوث وان له على مدعاه لهذا برهانا قاطعاً وهم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى فلم ال جهد فى بيان ان الآية المذكورة لا تدل على مدعاه دلالة قطعية وان الاحاطة العلمية بجميع المعلومات التى لا تنتهى مختصة بالله تعالى ولم يقل بحصولها لغيره تعالى احد من ائمة الدين فلم يرجع عن ذلك واصرو عانده ولما كان زعم هذا غلطاً وجراً على تفسير كتاب الله بغير دليل اجبت الآن ان اجمع كلاماً مختصراً.

(غایۃ المامول ص ۲۹۹، ۳۰۰ مطبوعہ انجمن ارشاد المسلمین لاہور)

پھر اس کے بعد مجھے احمد رضا خاں نے اپنے ایک اور رسالہ پر مطلع کیا جس میں وہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا علم ہر چیز کو محیط ہے حتیٰ کہ مغیبات خمسہ کو بھی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت سے متعلق علم کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کے علم سے مستثنیٰ نہیں اور یہ کہ خدائے تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے علم کے درمیان احاطہ مذکورہ میں صرف حدود و قدم کا فرق ہے اور یہ کہ اس کے پاس اپنے اس دعوے پر دلیل قاطع اللہ تعالیٰ کا قول ونزلنا علیک الكتاب تبياناً لكل شى ہے۔ (یعنی ہم نے آپ پر قرآن کریم کو ہر چیز کا بیان بنا کر نازل کیا ہے) پس میں نے اس بات کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی کہ آیت مذکورہ اس کے مدعی پر دلالت قطعہ کے طور پر دلالت نہیں کرتی اور یہ کہ تمام معلومات غیر متناہیہ کا احاطہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور ائمہ دین میں سے کسی نے بھی غیر اللہ کے لیے غیر متناہی کے احاطہ علمیہ کا قول نہیں کیا لیکن احمد رضا خاں نے اپنے قول سے رجوع نہیں کیا بلکہ وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور حق سے عناد کیا چونکہ اس کا یہ گمان غلط اور اس کی قرآن کی یہ تفسیر بلا دلیل تھی اس لیے میں نے چاہا کہ ایک مختصر کلام جمع کر دوں۔

علامہ برزنجی کے اس بیان سے خاں صاحب کے بارے میں درج ذیل معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ احمد رضا خاں صاحب نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ علامہ برزنجی کے سامنے پیش کی تھی جس میں حضور ﷺ کے لیے خدا کی ذات

وصفات کے علاوہ ہر چیز کا علم ثابت کیا تھا۔ حتیٰ کہ مغیبات خمسہ کا علم بھی حضور کے لیے ثابت کیا تھا۔

(۲) علامہ برزنجی نے خاں صاحب کی مذکور کتاب اور ان کے دعویٰ کو غلط قرار دیا بلکہ اس سلسلہ میں انھوں نے ایک کتاب کا لکھنا بھی ضروری سمجھا اور غایۃ المامول اسی بنا پر انھوں نے تصنیف فرمایا۔

(۳) خاں صاحب کا دعویٰ اور ان کی کتاب مذکور کا بنیادی عقیدہ تمام ائمہ دین کے خلاف ہے۔

(۴) خاں صاحب نے علامہ برزنجی کی فہمائش کے باوجود اپنی بات واپس نہ لی بلکہ ہٹ دھرمی پر اتر گئے۔

(۵) خاں صاحب نے قرآن کی تفسیر بلا دلیل محض اپنی رائے سے کی جو شرعی نقطہ نگاہ سے بڑے جسارت کی بات ہے۔

(۶) خاں صاحب میں قبول حق کا جذبہ نہیں بلکہ ان کی عادت بغض و فساد اور حق کی مخالفت پر اصرار کرتا تھی۔

۱۔ مغیبات خمسہ ان پانچ باتوں کے علم پر ایلا جاتا ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باى ارض تموت ان الله عليه خبير۔ (پ ۲۱، لقمان) اس آیت میں جو چیز اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ ان پانچ باتوں کا کلی علم یعنی ان کی تمام جزئیات کا علم اور تفصیلی قطعی علم ہے۔ لہذا کسی کو بحالی طور پر اتمن و تقیین کے درجہ میں یا ان میں سے بعض جزئیات کا علم ہو جائے تو اس سے کوئی خرابی نہیں لازم آتی اس لیے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ مذکورہ پانچ چیزوں کا تفصیلی قطعی اور کلی علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من كل شئ اوتى نبىكم الا من الخمس ان الله عنده علم الساعة الى آخر السورة۔ (مسند الحمیدی ج ۱ ص ۶۸)

اس موقع پر یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہئے کہ خاں صاحب کے سلسلہ میں مذکورہ بالا تاثر کسی دیوبندی عالم کا نہیں بلکہ ایک ایسے جلیل القدر عالم نے یہ تاثر خاں صاحب کے بارے میں ظاہر کیا ہے جن سے علمائے دیوبند کے خلاف خاں صاحب نے تکفیری فتوے پر مشروط دستخط ازراہ فریب حاصل کیے ہیں اور جن پر خاں صاحب کو اتنا عظیم اعتماد حاصل ہے کہ ان کی جلالت شان کو خاں صاحب نے درج ذیل الفاظ و القاب کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے۔

جامع علوم نقلیہ و اصل فنون عقلیہ جامع شرافت حسب و نسب آباء و اجداد سے وارث علم و شرف محقق صاحب ذہن نقاد مدقق نیز ذہن مدینہ طیبہ میں شافعیہ کے مفتی مولانا سید شریف احمد برزنجی ان کا فیض ہر سیاه و سفید کو شامل ہو۔ (حسام الحرمین ص ۲۱۳) یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ علامہ برزنجی نے اپنی مذکور کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق و تائید مدینہ طیبہ کے جلیل القدر اکابر علماء اہل سنت نے اپنے دستخط اور مہر کے ذریعہ کی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ خاں صاحب اور ان کے عقیدہ علم غیب کے خلاف ان بزرگوں کا بھی وہی خیال ہے جس کا اظہار مفتی شافعیہ علامہ برزنجی نے فرمایا ہے پھر اس حیرت و استعجاب میں مزید اضافہ اس جگہ اس لیے ہوتا ہے کہ جن عظیم شخصیتوں نے علامہ برزنجی کی کتاب غایۃ المامول پر دستخط و مہر ثبت کیے ان میں بیشتر وہی علماء ہیں جن کو فریب دے کر خاں صاحب نے اپنی تکفیری کتاب حسام الحرمین پر تقریظیں لکھوائی تھیں اور جن کی تعریف خود حسام الحرمین میں بڑے بڑے القاب کے ذریعہ تحریر کی تھیں۔ وقت کے وہ اکابر جنھوں نے علامہ برزنجی کی

تصدیق و تائید میں اپنے دستخط اور مہر ثبت کیے ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱- علامہ شیخ تاج الدین الیاس مفتی احناف مدینہ طیبہ

۲- علامہ عبدالقادر حنفی مدرس مسجد نبوی

۳- علامہ سید محمد سعید بن سید محمد

۴- علامہ شیخ عباس بن محمد رضوان

۵- علامہ عمر بن حمدان مالکی مدرس مسجد نبوی

۶- علامہ عبدالعزیز الوزیر مالکی تونس

۷- ”محمد بن احمد العمری

۸- ”سید احمد جزائری

۹- شیخ علامہ خلیل بن ابراہیم خزلوتی

۱۰- علامہ شیخ فاتح بن محمد ظاہری

۱۱- علامہ سید محمد امین

۱۲- علامہ سید عبداللہ اسعد

۱۳- علامہ احمد بن محمد خیر العباسی

۱۴- علامہ موسیٰ علی الشامی الازہری

۱۵- محمد مہدی بن احمد

غایۃ المامول۔ پرانے پندرہ اکابر علماء مدینہ منورہ کے دستخط موجود ہیں جن میں سے اول الذکر نو علماء وہ ہیں جن سے حسام الحرمین میں تائید حاصل کرنے

میں خاں صاحب نے کامیابی حاصل کی ہے اور جن کی لمبی لمبی تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے صرف مفتی حنفیہ علامہ تاج الدین الیاس کی تعریف کو حسام الحرمین سے ہم نقل کرتے ہیں خاں صاحب لکھتے ہیں:

تاج مفتیان چراغ اہل اتقان مدینہ با امن و صفا میں سرداران
حنفیہ کے مفتی شجاعت و سطوت کے ساتھ سنت کے مددگار مولانا مفتی
تاج الدین الیاس ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے نزدیک عزت سے
رہیں۔ (حسام الحرمین ص ۱۸۵)

باقی آٹھ علماء کی تعریفیں بھی حسام الحرمین میں دیکھی جاسکتی ہیں اختصار کے پیش نظر نقل کرنا اس جگہ مناسب نہیں سمجھا گیا۔ خاں صاحب نے خود اپنے قلم سے جن علماء اہل سنت کی شاخوانی میں تعریفیں لکھیں اور جن پر اپنے کامل اعتماد کا اظہار کیا ان بزرگوں نے بھی رسول کے حق میں علم غیب کے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے خاں صاحب کی جب شدید مخالفت کی تو خاں صاحب نے ان کو بھی بیک بنی و دو گوش اپنی تشدد پسندی کا نشانہ بنایا اور سب کو مفتری اور کذاب قرار دے دیا علامہ برزنجی کی غایۃ المامول کے حوالہ سے جو عبارت اوپر نقل ہو چکی ہے اس کی تردید میں خاں صاحب الدولۃ المکیہ کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں:

انظر الى هذه التصريحات الجلية وقد تكررت في
هذا المبحث ان علم المخلوق لا يحيط بغير المتناهي
بالفعل والقدر اذن قدر فريضة من افتراء على القول

باحاطته جميع المعلومات التي لا تنهاى فالذى ردا
صريحا بالغاً على حصول علم واحد من غير المتناهيات
بالفعل بالمخلوق كيف يقول باحاطة الجميع وباليتم
قالوه ان لم يكن في رسالتى تعرض لهذه المسئلة نفياً ولا
اثباتاً فما كانت نسبة اذ ذالك الاهزية اما وانا صرحت
بنفيه في مواضع عديدة فانسبية اذن مركبة من الفرية
والعنناد والمكابرة والداء ولكن لا عز واذ جاءت على
ايدى الوهابية اهل الفساد فانهم متعودون بامثال هذه
الشنائع وهى عندهم من احسن البضائع فظهر ان كل
ما تكلمت به الرسالة على احاطة علم الخلق بما لا يتناهى
بالفعل نداء من بعيد ورد على وهم ما تصورته بل هى
صورته نسال الله العفو والعافية منه حفظه ربّه جديده

(حاشية الدولة المكية ص ۱۹ مطبوعه استبول)

ان واضح صراحتوں کو دیکھو جو اس بحث میں بتکرار آئی ہیں کہ مخلوق
کا علم غیر متناہی بالفعل کا احاطہ نہیں کر سکتا اور پھر اندازہ لگاؤ ان کے افترا
کا جن لوگوں نے مخلوق کے لامتناہی معلوم سے احاطہ کرنے کا قول
میرے اوپر افترا کیا ہے پس جس شخص نے صراحۃً مخلوق کے لیے غیر
متناہی بالفعل میں ایک علم کے حاصل ہونے کی تردید بلیغ کی ہے وہ
کیوں کر جملہ غیر متناہی عنوم کے حاصل ہونے کا قائل ہو سکتا ہے کاش

کہ ان مفتریوں نے اس صورت میں افتراء کیا ہوتا جب میرے رسالہ
میں اس مسئلہ کا مثبت یا منفی کوئی ذکر نہ ہوتا حالانکہ اس صورت میں بھی
یہ محض افتراء ہی ہوتا اس لیے کہ میں نے تو اس کی نفی متعدد مواقع پر کر دی
ہے مگر اب تو میری طرف نسبت کرنا افتراء اعناد و دشمنی اور مجادلہ سے
مرکب ہے لیکن یہ تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ یہ نسبت وہابیوں کے
ہاتھوں وجود میں آئی ہے جو مفسد ہیں اور جو اس قسم کی خبیث حرکتوں
کے عادی ہیں اور یہ افترا پردازی ہی ان کا اصل اور بہترین سرمایہ ہے
مگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مخالفین کا رسالہ وہ جو مخلوق کے علم کے غیر متناہی
بالفعل کے احاطہ کی بات کرتا ہے ایک دور کی آواز ہے اور ایک ایسے
وہم کی تردید ہے جس کا خیال بھی میں نے نہیں کیا بلکہ اسی رسالہ نے
خود یہ وہم پیدا کر لیا ہے پس خدا سے عفو و عافیت کی درخواست کرتا ہوں
(یہ حاشیہ مصنف کا ہے اور جدید حاشیہ ہے اللہ مصنف کو محفوظ رکھے)

خاں صاحب کی عبارت کا آخری کلمہ جدیدہ ہے اسی طرح کہیں مدینہ بھی
حاشیہ کے اخیر میں انھوں نے لکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت حاشیہ پر
مدینہ میں ہی لکھی گئی تھی پس جدیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نئی عبارت حاشیہ
میں واپسی کے بعد بڑھا دی گئی ہے۔ مدینہ طیبہ تک یہ عبارت نہیں لکھی گئی تھی اس
تصریح کے ذیل میں یہ بات بھی بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علماء مدینہ نے خاں
صاحب کی کتاب اور ان کے عقیدہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح اور
درست ہے اور اس وقت الدولۃ المکیہ میں خاں صاحب نے یہی عقیدہ لکھا تھا

بعد میں کچھ ترمیم کر کے غیر متناہی بمعنی لا تقف عنہ حد رسول اللہ ﷺ کے لیے ثابت کرنے لگے اور غیر متناہی بالفعل کا انکار کر دیا۔ خاں صاحب کی اس تبدیلی کا ایک دوسری بات سے بھی پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ علامہ برزنجی کی تصریح کے مطابق خاں صاحب نے علوم خمسہ کو بھی رسول اللہ ﷺ کے لیے ثابت کیا تھا جو علامہ برزنجی اور دوسرے علمائے اہل مدینہ کے نزدیک غلط ہے۔ خاں صاحب کا یہ دعویٰ ان کی مختلف کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ خالص الاعتقاد وغیرہ میں خاں صاحب کی تحریر دیکھی جاسکتی ہے۔ پس علوم خمسہ کے بارے میں جس طرح علماء مدینہ کا بیان درست ہے بالکل اسی طرح غیر متناہی بالفعل یا مطلق غیر متناہی علوم کے متعلق بھی خاں صاحب نے رسول اللہ ﷺ کے لیے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا لیکن جب علامہ برزنجی اور دوسرے علماء کی طرف سے مخالفت اور تنبیہ ہوئی تو اپنی کتاب میں ترمیم کرتے ہوئے ان تمام علماء کو خاں صاحب نے وہابی قرار دے دیا جیسا کہ ان کی مذکورہ بالا تحریر سے واضح ہے۔

علامہ برزنجی مفتی آستانہ نبویہ کا قول کہ خاں صاحب نے دین کے مضبوط حلقہ کوڑھیا کر دیا مسلمانوں کو شکوک و فساد میں ڈالا اور نصوص کی مخالفت کا دروازہ کھول دیا ہے۔

خاں صاحب نے اپنی کتاب الدولۃ المکیۃ میں جس قسم کا دعویٰ کیا ہے چونکہ کتاب وسنت کے نصوص اور صراحتوں سے اس کو ثابت کرنا کسی ایچ بیج کے بغیر ممکن نہ تھا اس لیے انھوں نے اپنے فاسد مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فلسفہ اور منطق کی غیر ضروری چیزوں کو قرآن و حدیث کی نصوص کو ظاہر سے ہٹانے

کے لیے حربہ کے طور پر استعمال فرمایا ہے جیسے مطلق العلم اور العلم المطلق وغیرہ کی تقسیم علامہ برزنجی اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلت الجواب الصحيح عن ذلك ان تقسيم العلم الى ما ذكره في معنى تقسيمات العلم المذكورة في كتب الفلسفة وعلم الكلام المختلط بها وفهي وان كانت صحيحة في نفسها لكنها من التدقيقات الفلسفة التي لا يعتبرها علماء الشرع وارباب العقول السليمة في فهم معاني الكتب والسنة لان اعتبارها يودي الى اخراج معاني الكتب والسنة عن ظاهرهما الواضحة في مواضع كثيرة بلا ضرورة راعية الى ذلك ولان فتح هذا الباب يقتضي عدم الوثوق بكثير من النصوص الظاهرة والواضحة الدلالة وفي ذلك ايذاء المسلمين في حيرة عظيمة وحل لنزى الدين الوثيقة ولا يخفى مافى ذلك من الفساد العظيم وما أدى الى ذلك باطل ممنوع شرعا وبرهانا. (غاية المأمول ص ۳۵۹، ۳۶۰)

میں کہتا ہوں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس کی ذکر کردہ وہ علم کی تقسیم علم کی ان تقسیمات کے معنی میں ہیں جو فلسفہ اور اس کے ساتھ مخلوط علم کلام میں مذکور، میں یہ تقسیمات اگرچہ فی حد ذلتہ صحیح ہیں مگر فلسفی تدقیقات میں سے ہیں جن کا علماء شرع اور ارباب عقول سلیمہ کتاب

وسنت کے معنی سمجھنے میں کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ کیوں کہ ان کا اعتبار کرنا بہت سے مقامات میں کتاب وسنت کے ظاہری اور واضح معانی سے کسی ضرورت اور تقاضہ کے بغیر نکال ڈالے گا نیز اس لیے بھی کہ اس دروازہ کا کھولنا ایسی بہت سی نصوص کو ناقابل اعتداد کر ڈالے گا جو بالکل ظاہر اور اپنے معنی پر واضح دلالت کرتی ہیں اور اس میں تو مسلمانوں کو بڑی خطرناک حیرانی (یعنی شکوک و تردید) میں مبتلا کرنا اور دین کے مضبوط حلقہ کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے اندر جو فساد عظیم ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں پس جو چیز اس بات تک پہنچانے والی ہے وہ باطل ہے اور شرعاً و عقلاً ممنوع ہے۔

اس کے بعد علامہ برزنجی نے عقلی و شرعی دلائل و مثال سے خاں صاحب کی فلسفی اور غیر شرعی تقسیمات کی جو دھجیاں اڑائی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں اگر طول کلام کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ مباحث ضرور نقل کرتا شائقین حضرات غایت المامول کا مطالعہ فرمائیں۔ مجھے تو اس جگہ خاں صاحب کی غلط بیانی بد مزاجی اور تشدد پسندی کو واضح کرنا ہے علامہ برزنجی کے مذکورہ بیان پر خاں صاحب کی برہمی اور بدزبانی ملاحظہ فرمائیے:

هذا تقسيم واضح جلی نطق به علماء الاسلام في غير ماموضع وفي مسألتنا هذه مسألة علم الغيب وسياتي عن الامام الاجل ابي زكريا النووي والامام ابن حجر المكي فان المنفى عن الخلق هو العلم الاستقلال والعلم

المحيط الكلي ولكن العجب ممن يومن بصحة هذه التقسيمات ثم يدندن عليها بانها وان كانت صحيحة في نفسها لكنها من التدقيقات الفلسفية التي لا تعتبر ما علماء الشرع وارباب العقول السليمة في فهم معاني الكتاب والسنة الى ان ادعى ان في ذلك ايقاع للمسلمين في حيرة عظيمة وجلال عري الدين الوثيقة ثم لم يلبث الا قليلا ان جاء بالفعل المذكور عن الامامين الجليلين النووي وابن حجر وحملهما العلم في آيات النفسى على العلم المستقل والمحيط فكانهما لم يكونا عنده من علماء الشريعة ولا من ارباب العقول السليمة وواقعاً المسلمين في حيرة عظيمة وجلال معاذ الله عمرا لدين الوثيقة فان كانا كذلك اجارهما الله من ذلك فلم يحتج بهما ويستند بكلامهما جاعلاً اياهما من ائمة الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم منه حفظه ربه مدفيه۔ (حاشية الدولة المكية ص ۱۳۰)

یہ بالکل واضح اور روشن تقسیم ہے جس کی ایک سے زائد جگہوں پر علماء اسلام نے تصریح کی ہے بلکہ خاص زیر بحث مسئلہ علم غیب کے اندر بھی اور عنقریب امام جلیل القدر ابو زکریا نووی اور ابن حجر کی سے نقل آئے گی کہ مخلوق سے جو علم منفی ہے وہ علم استقلالی اور علم محیط کلی ہے لیکن

تجب اس شخص پر ہے جو ان تقسیموں کو صحیح مانتا ہے پھر اس پر دندنا تے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اگرچہ اپنی جگہ صحیح ہیں مگر ان فلسفیانہ تدقیقات میں سے ہیں جن کا علماء اسلام اور اصحاب عقول سلیمہ کوئی اعتبار کتاب و سنت کے معانی کے معاملہ میں نہیں کرتے حتیٰ کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سخت تردد و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور دین کے مضبوط حلقہ کی گرفت کو ڈھیلا کرتا ہے اور پھر تھوڑے وقفہ کے بعد خود ہی دو عظیم المرتبہ مقتداؤں یعنی امام نووی اور ابن حجر سے قول مذکور کو نقل بھی کرتا ہے کہ ان دونوں نے نفی کی آیات میں نفی کو علم استقلالی اور علم محیط پر محمول کیا ہے گویا اس کے خیال میں یہ دونوں علمائے اسلام اور ارباب عقول سلیمہ میں سے نہیں ہیں اور گویا ان دونوں بزرگوں نے مسلمانوں کو سخت تردد و پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ معاذ اللہ دونوں نے دین کے مضبوط حلقہ کی گرفت کو ڈھیلا کر دیا ہے پس اگر وہ ایسے ہی تھے تو پناہ بخدا ان سے استدلال کیوں کیا اور ان کے کلام کو سند میں کیوں پیش کیا دراصل حالانکہ ان دونوں بزرگوں کو ائمہ دین میں شمار کیا۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ (یہ حاشیہ مصنف ہی کی طرف سے ہے اور مدنی حاشیہ ہے خدا مصنف کو محفوظ رکھے)

علم استقلالی اور ذاتی کا مطلب

خاں صاحب نے اس جگہ ابن حجر اور نووی کے حوالہ سے علامہ برزنجی کے خلاف حجت قائم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جو ان کی کج فہمی کی واضح مثالوں میں سے ایک ہے اولاً اس لیے کہ علامہ برزنجی کا اشارہ علم کی قابل اعتراض تقسیم سے العلم المطلق اور مطلق العلم کی طرف ہے کہ اس تقسیم کا علماء شرع نے کتاب و سنت کے نصوص میں اعتبار نہیں کیا ہے لیکن اس کا ثبوت خاں صاحب کے لیے پیغام موت تھا اس لیے ہوشیاری سے اشارہ کو علم کی ذاتی اور عطائی کی تقسیم کی طرف موڑ کر امام نووی اور ابن حجر مکی کا حوالہ پیش کر دیا اور یہ باور کرانے لگے کہ ہم نے علامہ برزنجی کی بات کو غلط ثابت کر دیا پھر ایک اہم مسئلہ اس جگہ علم ذاتی اور استقلالی کے مفہوم کا بھی ہے خاں صاحب کے نزدیک اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو نووی اور ابن حجر مکی کے یہاں ہے صرف لفظ ذاتی اور استقلالی کا استعمال خاں صاحب کے لیے دلیل کیسے بن سکتا ہے جب کہ ان دونوں بزرگوں کے نزدیک اس کے معنی کی وہ حقیقت معتبر نہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے خاں صاحب نے ان الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ خاں صاحب کے عقیدہ میں ان الفاظ کا جو مصداق ہے وہ اس حقیقت سے بہت مختلف ہے جو مذکور علماء کے نزدیک ہے اگرچہ اس دقیق مسئلہ کو چھیڑنا اس موقع پر مناسب نہیں معلوم ہوتا لیکن

سلسلہ کلام اب ایک ایسے مؤثر پہاڑ کا ہے کہ اس بحث کی کچھ نہ کچھ تفصیل و تحقیق پر قلم کرنا بے حد ضروری ہے کیوں کہ اس کے بغیر رضا خانی جماعت کی گمراہی کا اصل راز محسوس و معلوم کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے عالم اسباب میں نتائج کا ظہور کس طرح ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہئے۔ مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی اپنی مشہور آفاق تفسیر میں فرماتے ہیں:

اسباب و مسببات کے مسئلہ میں اشاعرہ کا موقف

والمشهور عند الاشاعرة انها سببية عادية في امثال هذا الموضع فلا تأثير للماء عندهم اصلا في الاخراج بل ولا في غيره وانما المؤثر هو الله تعالى عند الاسباب لانه لا بها لحديث الاستكمال بالغير قالوا ومن اعتقد ان الله تعالى اودع قوة الري مثلا في الماء فهو فاسق وفي كفره قولان وجمع على كفره كمن قال انه مؤثر بنفسه فيجب عندهم ان يعتقد المكلف ان الري جاء من جانب المبدء الفياض بلا واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير ان يكون للماء دخل في ذلك بوجه من الوجوه سوى الموافقة الصورية. (روح المعاني ج ۱ ص ۱۸۹ پارہ اول تحت قوله تعالى وانزل من السماء ماء فاخرج به اخرج)

اشاعرہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اسباب کی سمیت ان مواقع میں محض ایک عادی چیز ہے پس ان کے خیال میں پانی یا کسی اور چیز کا دخل

سبزہ اگانے میں نہیں ہے مؤثر و دخیل تو صرف اللہ تعالیٰ ہے ان اسباب کی مقارنت کے وقت نہ کہ ان اسباب کے ذریعہ کیوں کہ اس سے خدا کا غیر خدا سے کمال حاصل کرنا لازم آتا ہے اشاعرہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر سیراب کرنے اور پیاس دور کرنے کی قوت و صلاحیت رکھ دی ہے تو وہ فاسق ہو جائے گا اور اس کے کفر میں دو قول ہے ایک جماعت اس کے کفر کی قائل ہے جیسا کہ اس شخص کے کفر کی جو پانی کو ذاتی طور پر مؤثر مانتا ہو لہذا اشاعرہ کے نزدیک یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ سیرابی تو اللہ کی طرف سے پانی کے واسطے کے بغیر آتی ہے لیکن اس کا آنا پانی پینے کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے اس کے بغیر کہ پانی کا اس سیرابی میں کسی طرح بھی صورتاً یکجائی کے سوا کوئی دخل ہو۔

اشاعرہ کے مسلک کا حاصل یہ ہے کہ پانی پینے کے بعد جو پیاس دور ہوتی ہے اور سیرابی حاصل ہوتی ہے اس میں نہ پانی کا دخل ہے اور نہ پانی کا کوئی عمل اس سیرابی کے لیے اللہ کی طرف سے واسطہ بنایا گیا ہے سیرابی اور پیاس کی دوری تنہا خداوند قدوس کا عمل ہے اس میں پانی کو واسطہ اور ذریعہ کے درجہ میں بھی کوئی دخل نہیں ہے بلکہ صرف پانی کا پینا اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے ظہور کا وقت اور ظرف ہے جو ظاہری نگاہ میں اس سیرابی کے وجود میں آنے سے موافقت کرتا ہے اور اس وقت وہ بھی مجتمع ہو جاتا ہے ہر مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہئے۔ پانی کو واسطہ کے درجہ میں بھی دخیل ماننا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنے والا فاسق

بلا اختلاف ہوگا اور کافر بھی بعض علماء کے نزدیک ہو جائے گا۔

اشاعرہ کے مسلک کو ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ قلم کے ذریعہ انسان لکھتا ہے لیکن لکھنے کا فعل تنہا انسان کے ارادہ و اختیار سے ظاہر ہوتا ہے قلم کا اس لکھنے کے عمل میں کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے وہ مجبور محض ہے جدھر اور جس طرف انسان چاہتا ہے اس کو گردش دیتا ہے اور جب چاہتا ہے حرکت میں لاتا ہے۔ قلم کی حرکت صرف انسان کے لکھنے کے وقت جمع ہوگئی ہے گویا انسان قلم کی اس حرکت کے وقت لکھتا ہے نہ کہ قلم کے ذریعہ لکھتا ہے پس کائنات ہستی میں بلا تشبیہ خداوند قدوس کا ہی تنہا تصرف ہر عمل میں ہوتا ہے نہ کسی سبب کا کوئی دخل ہے اور نہ کسی کے ارادہ و عمل کی کسی چیز میں ایک لمحہ کے لیے کوئی شرکت اسباب کا ربط اپنے مسببات کے ساتھ قائم ہو کر خدا کے عمل و تصرف کی ظاہری موافقت کرتا ہے اور اس کے عمل کے ظہور کے وقت اس کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے۔

دوسرے علماء کا موقف

اس کے برخلاف کچھ دوسرے علمائے اسلام یعنی ماترید کا موقف یہ ہے کہ اسباب اور مسببات سب خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور دونوں کا ربط بھی خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو مسببات کے ظہور کے لیے واسطہ بنایا ہے اگرچہ ظہور تنہا اس اسباب کے ذریعہ مسببات کا نہیں ہوتا لیکن واسطہ کے درجہ میں اللہ نے اس کو دخل بنایا ہے۔ ان اسباب کا عمل و دخل اللہ تعالیٰ کے عمل و تصرف کے تابع ہے اور اللہ تعالیٰ ان مسببات کے وجود میں لانے کے لیے اسباب کے نہ محتاج ہیں اور نہ یہ اسباب ان کے ظہور میں لانے

کے لیے لازم ہیں بلکہ تنہا بھی خدا ان کو وجود میں لاسکتا ہے اور کبھی کبھی لاتا بھی ہے۔ تاہم یہ اسباب اس کے تصرف و ارادہ کے تابع ہوتے ہوئے بھی ان کے وجود و ظہور میں واسطہ ضرور بنتے ہیں۔ اس حقیقت کو مزید ذہن نشین کرنے کے لیے ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے مثلاً ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی وجود بخشا ہے اور ان کا ہر عمل اس کے قبضہ قدرت میں ہے کسی وقت اور کسی عمل میں یہ خدا کی طرف سے بے نیاز نہیں ہیں ان دونوں کا اجتماع اور ازدواجی تعلق کی انجام دہی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی و اختیار کے تحت ہے اور ان دونوں سے اولاد کا پیدا کرنا بھی اسی کا عمل ہے۔ تاہم اولاد کی پیدائش میں والدین کو واسطہ کی حد تک دخل ضرور ہے۔ اولاد کو پیدا کرنا تو صرف خدا کا عمل ہے لیکن اس کے ظہور کے لیے اللہ نے والدین کے اجتماع کو واسطہ ضرور بنایا ہے اور ایک حد تک ان کا بھی اس میں دخل ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے بلکہ کبھی کبھی والدین کے یا ان میں سے کسی ایک کے بغیر اس نے بچہ پیدا بھی کیا ہے۔ پس وہ بچہ پیدا کرنے میں ان کا محتاج نہیں ہے اور نہ والدین میں سے کسی کا ہونا اللہ تعالیٰ کے اس تصرف و عمل کے لیے کوئی لازمی امر ہے تاہم والدین کا بچہ کی پیدائش میں واسطہ کے درجے میں دخل ضرور ہے اگرچہ تنہا والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی مستقل ایسی چیز نہیں رکھی ہے کہ وہ جب چاہیں اور جتنا چاہیں اولاد پیدا کر لیں، اس لیے کہ ان کا جو کچھ دخل ہے وہ خدا کے تصرف و ارادہ کے تحت ہے ہر وقت اس کے تابع ہے اور ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ جب وہ چاہیں بچہ پیدا نہیں کر سکتے جب اللہ چاہے پیدا کر لے گا ظاہر ہے کہ والدین کو بچہ

پیدا کرنے کی کوئی ایسی قوت اللہ کی طرف سے کسی وقت نہیں سپرد کی گئی ہے کہ وہ اپنی اس قوت کے ذریعہ اپنی مرضی و اختیار سے جتنا اور جب چاہیں اولاد پیدا کر لیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اللہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے والدین اس کے اذن اور اس کے ارادہ سے اس کام کے لیے واسطہ بن جاتے ہیں۔ اس مثال میں یہ بات بھی خوب ذہن نشین ہو جانی چاہئے کہ اذن خداوندی ایسے موقع پر حکم و امر اور ارادہ و تصرف کے معنی میں بولا جاتا ہے نہ کہ کسی قوت کے مستقل عطا کیے جانے اور کسی صلاحیت کے ایک ہی مرتبہ حوالہ کر دینے کے معنی میں جیسا کہ مثال مذکور میں والدین کا باذن خداوندی اولاد پیدا کرنا ظاہر ہے کہ اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ایک ہی مرتبہ والدین میں بچہ پیدا کرنے کی کوئی ایسی صلاحیت رکھ دی ہے یا مستقل ان کو ایسی کوئی قوت دے دی ہے کہ وہ اپنی مرضی و ارادہ کے مطابق جب چاہیں اور جتنا چاہیں بچہ پیدا کر لیں۔ پس علمائے اسلام کے اس نظریہ میں عطائی درجہ میں بھی مستقل کوئی صلاحیت و قوت کسی سبب میں مسبب کو ظاہر یا موجود کرنے کی نہیں مانی گئی ہے اس لیے جب کسی مخلوق سے بالاستقلال کسی قوت و صلاحیت کی نفی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ذاتی صلاحیت ہی کی نفی کی گئی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذاتی صلاحیت کی قوت و صلاحیت کے مستقل ہونے کی نفی ہوتی ہے اگر آپ نے اس فرق کو ذہن نشین کر لیا ہے تو ایک بہت بڑے دقیق مسئلہ کا راز پالیا۔ بہر صورت اشاعرہ کے علاوہ دوسرے علماء اسلام کا جو موقف ہم نے تحریر کیا ہے اس کو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ اپنے مخصوص انداز و الفاظ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:

ولكن اقول ان الله سبحانه ربط الاسباب بسببها شرعا وقد وجعل الاسباب محل حكمته في امره الدين الشرعي و امره الكوني القدرى ومحل ملكه وتصرفه فانكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء فقد جعل الله تعالى شانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات والاوامر والنواهي والحل والحرمه كل ذلك مرتبطا بالاسباب قائما بها بل العبد نفسه وصفاته وافعاله سبب لما يصدر عنه والقرآن مملوء من اثبات الاسباب ولو تتبعنا ما يفيد ذلك من القرآن والسنة لزداد على عشرة الآن موضوع حقيقة لا مبالغه وبالله تعالى العجب اذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سببا لهذا والاسباب والمسببات طوع مشيئة وقدرته منقادة فاي قدح يوجب ذلك في التوحيد وای شرک يترتب عليه نستغفر الله تعالى مما يقولون فالله عز وجل يفعل بالاسباب التي اقتضتها الحكمة مع غناء عنها كما صح ان يفعل عندها لا بها وحديث الاستكمال يردده ان الاستكمال انما يلزم لو توقف الفعل على ذلك السبب

حقیقۃ واللازم باطل لقولہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا ان
 یقول لہ کن فیکون فالاسباب مرثۃ بقوی اودعہا اللہ
 تعالیٰ فیہا ولکن باذنہ واذا لم یاذن وحال بینہما وبین
 التأثير لم توثر کما یرشدک الی ذلک قولہ تعالیٰ وما ہم
 بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ولولم یکن فی ہذہ
 الاسباب قوی اودعہا العزیز الحکیم لما قال سبحانہ
 یانار کونی برد او سلاما علی ابراہیم اذا ما الفائدة فی
 القول وہی لیس فیہا قوۃ الاحراق وانما الاحراق منہ
 تعالی بلا واسطۃ ولو کان الامر کما ذکرنا لکان للنار ان
 تقول الہی ما اودعتنی شیئا ولا منحتنی قوۃ واما انا
 الاکید شلاء صحبتہا ید صحیحۃ تعمل الاعمال وتصل
 وتجول فی میدان الافعال اقیال للید الشلاء لا تفعل
 وفی ذلک المیدان لا تنزلی ولا یقال ذلک الید
 الصالحۃ وہی الحرۃ بتلک المقالة ولا اظن الا شاعرة
 لا یستطیعون لذلك جوابا۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۹-۱۹۰)

لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو
 ان کے مسببات سے جوڑا ہے شرعاً بھی اور تکویناً بھی اور اسی نے ان
 اسباب کو اپنے تصرف کے سلسلے میں اپنی حکمت کا محل بنایا ہے شرعی اور
 تکوینی معاملہ میں اور اسی نے اپنی قدرت و تصرف کا ان اسباب کو

طرف قرار دیا ہے پس اسباب اور قوی کا انکار بدیہات کا انکار ہے اور
 عقل و فطرت کی تنقیص کے مرادف ہے بلکہ مشاہدہ سے لڑنا اور شریعت
 اور قانون جزا و سزا کا انکار کرنا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی
 معاش و معاد جزا و سزا حدود و کفالت اور اوامر و نواہی حرمت و حلت ان
 سب کے معاملہ میں مصالح کو اسباب سے جوڑا ہے اور انھیں کے
 ساتھ قائم کر دیا ہے بلکہ خود انسان اور اس کے صفات و اعمال اس سبب
 کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بندہ سے صدور
 ہوتا ہے اور قرآن پاک اسباب کے اثبات سے بھرپڑا ہے اگر ہم اس
 مطلب کے لیے مفید دلائل کا قرآن و سنت میں پتہ لگائیں تو بلا مبالغہ
 دس ہزار سے بھی زائد ایسی جگہیں مل جائیں گی۔ خداوند! اس میں تعجب
 کی کیا چیز ہے اگر خدا ہی اسباب و سبب کا خالق بھی ہو اور وہی ان کو اس
 کے واسطہ سبب بھی بنائے اور اسباب و مسببات اس کے ارادہ و قدرت
 کے اشارہ کے تابع بھی ہوں تو اس سے توحید میں کیا خلل آتا ہے اور
 اس پر کون سا شرک مرتب ہوتا ہے۔ (خدا کی پناہ ان باتوں سے جو
 اشاعرہ الزام دیتے ہیں) پس ان اسباب کے ذریعہ جو حکمت
 خداوندی کا عین تقاضہ ہیں ان سے بے نیازی کے باوجود ان کے
 ذریعہ اللہ تصرف کرتا ہے۔ جیسے کہ ان اسباب کی مقارنت کے وقت نہ
 کہ ان اسباب کے ذریعہ (اشاعرہ کے خیال میں) وہ کرتا ہے اور غیر
 سے کمال حاصل کرنے کی بات تو جب لازم آتی کہ اس کا تصرف حقیقتاً

اس سبب پر موقوف ہوتا حالانکہ یہ لازم باطل ہے اس لیے کہ خدا کا ارشاد ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے کن فرماتا ہے اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے بنا بریں اسباب مؤثر ہیں ان قوتوں کے ذریعہ جو اللہ نے اسباب میں ودیعت کی ہیں لیکن اسباب کی تاثیر اسی کے ارادہ و تصرف کے تحت ہے اگر وہ ارادہ نہ کرے اسباب اور ان کی تاثیر کے درمیان حائل ہو جائے تو یہ اسباب کوئی اثر نہیں کر سکتے جیسا کہ اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کر رہا ہے کہ وہ لوگ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی مگر اللہ ہی کے ارادہ و تصرف سے اور اگر ان اسباب میں (اشاعرہ کے گمان کے مطابق) خدا کی ودیعت کی ہوئی قوت نہ ہوتی تو اللہ آگ کو یہ خطاب نہ کرتے کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی اور ٹھنڈک ہو جا اس لیے کہ ایسا کہنے سے کیا فائدہ تھا آگ میں تو جلانے کی کوئی صلاحیت و قوت ہی نہ تھی بلکہ آگ کے واسطے کے بغیر جلانے والے تو خدا تھے (جیسا کہ اشاعرہ کا مذہب ہے) پس اگر ان کی ذکر کردہ بات درست ہے تو آگ کہہ سکتی تھی کہ اے خدا میرے اندر تو آپ نے نہ کوئی صلاحیت رکھی نہ مجھے کوئی قوت بخشی میں تو ایک فالج زدہ ہاتھ کی طرح ہوں جس کے ساتھ (تیرا) صحت مند دست قدرت ہے جو افعال کو وجود بخشتا ہے عمل کے میدان میں گردش اور حملہ کرتا ہے تو کیا فالج زدہ بیکار ہاتھ سے کہا جائے گا کہ کام نہ کر اور میدان عمل میں نہ اتر اور یہ بات صحت مند

ہاتھ سے نہ کہی جائے گی جب کہ وہی اس کلام کا مستحق ہے میرا گمان ہے کہ اشاعرہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔
اس اقتباس کا حاصل یہ ہے کہ اسباب میں بھی کچھ قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ان کے اندر بھی دست قدرت نے تاثیر کی صلاحیت و ودیعت کی ہے گرچہ یہ صلاحیت و قوت ایسی نہیں کہ اسباب اس عطائی قوت و صلاحیت کے ذریعہ جب چاہیں مؤثر ہو جائیں اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو چاہیں اس حاصل شدہ اور عطائی قوت سے کر ڈالیں۔ ہر وقت عمل و تاثیر میں خدا کی طرف انھیں دست احتیاج دراز نہ کرنا پڑے یعنی ایک ہی مرتبہ خدا نے اتنی صلاحیت ان کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ قافو قفا خدا کی طرف سے کوئی عمل و تصرف ہونہ ہو یہ خود تنہا اپنے حاصل شدہ قوت و اختیار کے ذریعہ عمل کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ اسباب ناقص ہی سہی مگر کچھ قوت و اختیار اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہوئے ہیں اور ان کا دخل بھی مسیبات میں ہوتا ہے اگرچہ ان کا یہ عمل و دخل یا ان کی یہ قوت و تاثیر خود اس درجہ کامل نہیں کہ وہ کسی وقت بھی خدا کے تصرف و ارادہ کے بغیر عمل کریں یا اس کی طرف سے بے نیاز ہو جائیں یعنی اسباب کی قوت و تاثیر مستقل کوئی چیز نہیں ہے اصل اور مستقل عمل جو اسباب کا محتاج بھی نہیں وہ تو اللہ کا عمل و تصرف ہے۔
پس جب کہا جائے کہ اسباب یا کسی مخلوق میں مستقل یا بالاستقلال کوئی قوت نہیں ہے تو اس کا مطلب جہاں یہ ہوگا کہ عطائی طور پر بھی اس کے اندر کوئی ایسی قوت یا کوئی ایسا اختیار نہیں کہ وہ اس عطائی قوت و اختیار سے قافو قفا عمل کرتے

ہیں اگرچہ ان کی یہ قوت ان کا یہ اختیار خدا کے ہی قبضہ میں ہے لیکن ہر عمل کے وقت وہ خدا کے تصرف اختیار کے محتاج نہیں ہیں۔ پس مخلوق یا اسباب سے علماء اہلسنت نے مثلاً ابن حجر کی یا نووی وغیرہ نے جو استقلال کی نفی کی ہے وہ مذکورہ بالا عطائی اور غیر عطائی دونوں قسم کے قوت و اختیار کی نفی کو عام و شامل ہے اس کے برخلاف خاں صاحب نے اس استقلال کی نفی کو صرف غیر عطائی ہی قوت و اختیار سے خاص کر دیا ہے جو سراسر خلاف شریعت اور اجماعی قسم کا کفر و شرک ہے۔ علماء اسلام میں سے کسی کا بھی وہ مذہب نہیں ہے جس کو خاں صاحب نے اپنایا ہے بلکہ یہ نظریہ علماء اسلام کے بالکل خلاف فلاسفہ اور طبعیین (مراد علماء طبیعیات ہیں) کا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ خاں صاحب نے ذاتی اور استقلالی کے مفہوم کو علمائے اسلام کے بیان کیے ہوئے مفہوم کے برخلاف صرف غیر عطائی ہی صورت مذکورہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت خود ان کے معتقد جو ان کے مسلک کی توضیح و تشریح اور تائید و تشہیر کرتے ہیں ان کی تحریر سے بالکل واضح ہو جاتی ہے مثلاً خاں صاحب کے علم غیب کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے اس موقف کی ارشد القادری صاحب وضاحت فرماتے ہیں:

دوسری خصوصیت نبی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذات میں ایک ایسی قوت و ولایت کی جاتی ہے جس کے ذریعہ وہ عالم اسباب میں تصرف کرتا ہے اور وہ مجزے کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ قدرت اس کے حق میں بالکل اسی طرح کی اختیاری جیسی ہمیں چلنے پھرنے کی قدرت حاصل ہے کہ بار بار خدا سے ہمیں اپنے نقل و حرکت کی قدرت نہیں مانگی پڑتی تو اس کے لیے ہمارا ارادہ کافی ہے۔ (علم غیب ص ۱۲)

خط کشیدہ الفاظ میں ارشد القادری صاحب نے ایک ایسی بات کہی ہے جو جملہ متکلمین اور تمام علمائے اسلام کے نزدیک خالص کفر ہے اور جس کے خلاف شرع ہونے میں ادنیٰ شبہ کی بھی گنجائش نہیں اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نقل و حرکت کی جو قوت دی ہے وہ علماء اسلام کے نزدیک ایسی نہیں کہ تنہا انسان کا ارادہ اس کے لیے کافی ہو جائے اور بار بار اپنی نقل و حرکت میں اس کو خدا کی طرف دست احتیاج نہ دراز کرنا پڑے۔ انسان کی یہ عطائی قوت اپنے ہر عمل میں اور ہر بار خدا کے ارادہ و تصرف کی محتاج ہے بغیر خدا کے ارادہ و تصرف کے کوئی عمل کسی مرتبہ بھی اس سے نہیں صادر ہو سکتا تنہا اس کا ارادہ ہرگز کسی بار بھی کسی عمل کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کا یہ عطائی اختیار اور اس کے تمام حواس کی قوتیں خود کوئی عمل تنہا اپنے ارادہ سے اہل سنت کے عقیدہ میں کبھی نہیں کر سکتی ہیں اس لیے کہ ان کو جو قوت کسب یا تاثیر کی صلاحیت ملی ہے وہ ناقص اور خدا کے ارادہ و اختیار کے تابع ہے اس لیے بار بار خدا سے اس کو مانگنا ہے اور اسی کی طرف دست احتیاج دراز کرنا ہے ایک لمحہ بھی وہ خدا سے بے نیاز نہیں۔ ارشد القادری صاحب کے اس عقیدہ کے باطل اور سراسر شرک و کفر ہونے پر علماء اہل سنت کی درج ذیل عبارتیں تصریح کرتی ہیں۔

شرح عقائد نیشی جو مشہور و متداول کتاب ہے اس میں ہے:

والکسب لا یصح انفراد القادریہ (شرح عقائد ص ۶۶)

یعنی کسب کی بنا پر جو قدرت ہے اس کی وجہ سے صاحب قدرت کا تنہا ارادہ عمل کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔

حاشیہ پر اس حقیقت کو مزید اس طرح واضح کر دیا گیا ہے۔

ووجد علم صحة انفراد القادر بالکسب انه مالم

يخلق الله الفعل عقيب صرف المقدرة لا يصير
كسبا۔ (حاشیہ شرح عقائد ص ۶۶)

تہا کسب کی قدرت رکھنے والے کے کافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا سب کے اپنی قدرت کو استعمال کرنے کے بعد فعل کو پیدا نہ فرمائیں کسب کوئی چیز نہیں یعنی صاحب کسب کو اپنے افعال و اعمال کے سلسلہ میں جو قدرت حاصل ہے اور جس کے ذریعہ وہ اپنے اعمال و افعال کے اندر دخل ہے وہ اگرچہ ایک بدیہی اور ناقابل انکار حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت ناقص ہے اور تہا کسی عمل کے وجود میں آنے کے لیے کافی نہیں ہے بس اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان کو جمادات اور بے جان چیزوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔

وبالضرورة ان لقدرة العبد و ارادته مدخلا في بعض
الافعال۔ (شرح عقائد ص ۶۵)

یہ امر بدیہی ہے کہ انسان کی قدرت اور ارادہ کا بعض افعال میں کچھ نہ کچھ دخل ہے۔

لیکن یہ دخل اپنے ہر عمل میں بار بار خدا کے تصرف و ارادہ کی محتاج ہے جہاں کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ اس لیے کہ ان کی ذات میں مؤثر بننے کی کوئی صلاحیت و قوت نہ ذاتی ہے نہ عطائی۔

والحق الجواز لما ان ذلك بمحض خلق الله تعالى
من غير تائير للمحواس۔ (شرح عقائد ص ۱۲)

حق یہ ہے کہ ایسا جائز ہے اس لیے کہ یہ اتمام اور اکات صرف خدا کے وجود بخشنے سے حاصل ہوتے ہیں جو اس کو مؤثر ہونے کی حیثیت سے ان سے کوئی تعلق نہیں۔

پس نبی کو جو چیز اللہ کی طرف سے مخصوص طریقہ پر دی جاتی ہے وہ علم و اطلاع کی وہی ناقص قدرت ہے جو اپنے ہر عمل میں بار بار خدا کی محتاج ہے اور جس کا کوئی عمل کسی وقت بھی خدا کی طرف سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی کی اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ

ان له صفة بهما يدون وما يكون في الغيب نبی کی ذات میں مخصوص وصف ہوتا ہے جس کے ذریعہ اس کو عالم غیب میں ہونے والی باتوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ علامہ تفتازانی نے تصریح فرمائی ہے کہ علم میں مؤثر سبب تو صرف خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے کوئی دوسری چیز خدا کے سوا مؤثر اور کامل سبب نہیں بن سکتی۔

السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لانها
بخلقها و ايجاده من غير تائير للحاسة والخبر
والعقل۔ (شرح عقائد ص ۱۰)

اصل مؤثر سبب جملہ علوم میں صرف خدا کی ذات ہے اس لیے کہ تمام علوم اس کے پیدا کرنے اور وجود بخشنے سے ہی حاصل ہوتے ہیں اس میں کوئی حاسہ یا خبر یا عقل ہرگز مؤثر نہیں۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ بات ادنیٰ فہم رکھنے والے پر بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ جس معنی میں عطائی علم غیب رسول اللہ ﷺ کے لیے رضا خانی علماء ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ خالص کفر و شرک ہے اس کا شریعت اسلامی سے کوئی جوڑ نہیں کیوں کہ اس کے لیے اسباب و مخلوق کے اندر ایک ایسی قوت عطائی یا ذاتی ضرور ماننی پڑے گی جو بار بار خدا کے تصرف و اختیار کی محتاج نہ ہو بلکہ ایک ہی مرتبہ بارگاہ خداوندی سے اس طرح حاصل ہو چکی ہو کہ اب اس کو اپنے ہر عمل میں خدا

سے مانگتے اور اس کی طرف دست احتیاج دراز کرنے سے بے نیازی ہوگئی ہو جیسا کہ ارشد القادری صاحب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے لیکن اس قسم کی قدرت عطائی درجہ میں بھی کسی مخلوق کے اندر ماننا باتفاق علماء شرک صریح اور کفر خالص ہے جیسا کہ درج ذیل عبارت سے اہل سنت کا موقف بالکل عیاں ہے۔

والخامس من انواع الشرک شرک الاسباب وهو اسناد التأثير للاسباب العادية کشرک الفلاسفة والطبائعين ومن تبعهم على ذلك من جهلة المؤمنين فانهم لماراوارتباط الشبع باكل الطعام وارتباط الرى بشرب الماء وارتباط الرى بشرب الماء وارتباط ستر لعود بلبس الثياب وارتباط الضوء بالشمس ونحو ذالك مما لا يحصر فهموا يجهلهم ان تلك الاشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها اما بطبعها او بقوة وضعها الله تعالى فيها وهو غلط۔ (مجالس الابرار)

شرک کی پانچویں قسم اسباب کا شرک ہے اور وہ یہ ہے کہ تاثیر کو اسباب عادیہ کی طرف منسوب کر دیا جائے جیسا کہ طبیعتیین اور فلاسفہ نے یہ شرک کیا ہے اور ان جاہل مسلمانوں نے بھی جنہوں نے ان فلاسفہ کی پیروی کی ہے کیوں کہ ان لوگوں نے جب کھانا کھانے کے ساتھ شکم کی سیری کا جوڑ اور پانی پینے کے ساتھ سیرابی کا جوڑ کپڑا پہننے کے ساتھ ستر چھپنے کا جوڑ روشنی کا جوڑ سورج کے ساتھ اور اسی طرح بیشمار چیزوں کے اندر دیکھا تو اپنی جہالت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی چیزیں ان کے اندر مؤثر ہیں جن کے وجود کا ان کے ساتھ جوڑ

ہے خواہ یہ تاثیر ان اسباب کے اندر ذاتی مانی ہو یا کسی ایسی قوت و صلاحیت کی وجہ سے جو اللہ کی عطا سے ان کو ملی ہو بہر صورت یہ نظر یہ غلط ہے۔

بلکہ آگے چل کر اس قسم کے شرک کی مزید تشریح اس طرح فرماتے ہیں:

التفصيل وهو ان اهل هذا الشرک في اعتقادهم التأثير لتلك الاسباب مختلفون فمنهم من يعتقد ان تلك الاسباب توثر بطبعها وحققتها في الاشياء التي تقارنؤها ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا ومنهم من يعتقد ان تلك الاسباب لا توثر بطبعها وحققتها بل بقوة او دعها الله تعالى فيه ولونزعا منها لا توثر وقد تبعهم في هذا الاعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من يعتقد هذا وانما الخلاف في كفره۔ (مجالس الابرار)۔^۱

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایسا شرک کرنے والے ان اسباب کے مؤثر ہونے میں مختلف اعتقاد رکھتے ہیں کچھ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اسباب فطری طور پر ان اشیاء کے اندر مؤثر ہیں جن کا ان کے ساتھ جوڑ ہے ایسا اعتقاد رکھنے والوں کے کفر میں اختلاف نہیں اور بعض لوگ ان میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اسباب ذاتی اور فطری طور پر مؤثر نہیں بنتے بلکہ اس قوت و صلاحیت کی وجہ سے مؤثر ہیں جو اللہ نے ان کے

۱۔ مجالس الابرار علامہ سعدی جو مہترین علماء میں ہیں ان کی وہ مستند تصنیف ہے جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز دہلوی جیسے دیدہ و درویش و متحقق علیہ عالم کا بیان یہ ہے کہ مجالس الابرار سعدی الروی من المتأخرین و ہو کتاب معتبر کا قال مولانا عبدالعزیز الدہلوی فی بعض تحریراتہ قال انہ غیر معتبر فهو غیر معتبر۔ عبدالحی حاشیہ ہدایت ص ۱۵۳۔ واضح رہے کہ مجالس الابرار کا حوالہ فتاویٰ رشیدیہ کال سے ص ۷۴، ۷۵ سے منقول ہے۔

اندر رکھ دی ہے اور وہ ایسی ہیں کہ اگر خدا ان کو سلب کر لے تو اسباب مؤثر نہیں ہو سکتے۔ اس جماعت کے اس عقیدہ میں پیروی کرنے والے مسلم عوام بھی ہیں اس عقیدہ کے بدعت (خلاف شرع) ہونے میں کوئی اختلاف نہیں لیکن اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔

علامہ آلوسی کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ کفر میں اختلاف عطائی قوت کی اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کہ اس عطائی قدرت و اختیار کو ناقص اور صرف واسطہ کے درجہ میں مانتا ہو ورنہ اس عطائی اختیار کو اگر مستقل اور خدا سے بے نیاز مانے گا تو بلا اختلاف کافر و مشرک ہوگا جیسا کہ ان کی تحریر سے ان کا نظریہ واضح ہو چکا ہے۔ میں ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ ایک ذیلی بحث کو میں نے غیر معمولی طول دے دیا لیکن بہر صورت یہ تفصیل مفید اور نہایت ضروری تھی اس خیال سے اس کی کچھ تحقیق اس موقع پر سپرد قلم کر دی گئی۔ اصل سلسلہ کلام کا تعلق تو خاں صاحب کی بد اخلاقی اور ان کی تشدد پسندی سے تھا جس کی کچھ مثالیں تو گزر چکی ہیں اخیر میں ان کی روایتی بد مزاجی اور عادی بد اخلاقی و سخت گیری کا ایک نمونہ اور ملاحظہ فرمائیے کہ معصوم بچہ اور وہ بھی جو خاں صاحب کے نزدیک بھی شرعی احترام کا مستحق تھا اس کو بھی خاں صاحب نے ایک چپت رسید کر ہی دیا اس لیے کہ عادت سے مجبور تھے بعد میں بے حد نادام بھی ہوئے لیکن شرعی معافی و تلافی کی کوئی صورت نہ تھی کہ اس کا تدارک ہوتا اس لیے اپنے تئیں خاں صاحب نے چپت لگا کر یہ فرض کر لیا کہ معافی ہوگئی۔

خاں صاحب کی چپت بازی

پہلے اس بچہ کو معلوم کر لیجئے اقبال احمد رضوی کرامات اعلیٰ حضرت میں

رقم طراز ہیں سید ایوب علی کا بیان ہے کہ ایک کم عمر صاحب زادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے کاشانہ اقدس میں ملازم ہوئے بعد میں معلوم ہوا سید زادے ہیں لہذا گھر والوں کو تاکید فرمادی کہ صاحب زادے صاحب سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادے ہیں کھانا وغیرہ جو شے کی ضرورت ہو حاضر کی جائے، جس تنخواہ کا وعدہ تھا وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی کچھ عرصہ کے بعد صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے۔

(کرامات اعلیٰ حضرت ص ۶۹)

اگرچہ اس جگہ ان کے تشریف لے جانے کی وجہ بڑی راز داری کے ساتھ مصنف نے چھپانے کی کوشش کی ہے لیکن فرضی کرامتوں کی تصنیف میں بقول شخصے دروغ گورا حافظ نباشد ایک ایسی بات تحریر فرما گئے جس سے پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کو پڑھ لیں۔

مولوی محمد حسین صاحب موجد طلسمی پریس کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اعتکاف میں تھے بعد افطار ایک روز پان نہیں آئے چونکہ پان کے از حد عادی تھے ناگواری پیدا ہوئی مغرب سے تقریباً دو گھنٹہ بعد گھر کا ملازم بچہ پان لایا حضرت نے اسے ایک چپت مار کر فرمایا اتنی دیر میں لایا بعدہ سحر کے وقت سحری کھا کر مسجد میں باہر دروازے پر تشریف لائے اس وقت رحیم اللہ خاں اور میں دو شخص مسجد میں تھے فرمایا آپ صاحبان میرے کام میں مغل نہ ہوں میں گھبرایا اور عرض کیا کہ حضور ہم تو خدام ہیں مغل ہونا کیا معنی بعدہ اس بچہ کو بلایا جو شام میں پان دیر میں لایا تھا اور فرمایا کہ شام کو میں نے غلطی کی جو تمہارے چپت ماری دیر سے بھیجنے والے کا قصور تھا تم بے قصور تھے لہذا تم میرے سر پر چپت مار کر بدلہ لے لو اور ٹوپی اتار کر اصرار فرما رہے ہیں ہم

دونوں بہت مضطرب اور دم بخود پریشان اور وہ بچہ بھی پریشان ہو کر کانپنے لگا اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور میں نے معاف کیا فرمایا تم نابالغ ہو تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں بدلہ لے لو مگر وہ بدلہ نہ لے سکا بعد ازاں اپنا بکس منگوا کر مٹھی بھر پیسے نکالے وہ پیسے دکھا کر کہا تم کو یہ دوں گا تم بدلہ لو مگر وہ بے چارہ یہی کہتا رہا حضور میں نے معاف کیا آخر کار اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر مبارک پر اس کے ہاتھ سے چپتیں لگائیں پھر اس کو پیسے دے کر رخصت کیا۔ (کرامات اعلیٰ حضرت ص ۷۳)

میں خط کشیدہ عبارت پر کوئی تبصرہ کرنے کا حق اس لیے نہیں رکھتا کہ خاں صاحب بہر حال اپنی جماعت میں مجدد اور اعلیٰ درجہ کے فقیہ ہیں بحالت اعتکاف حوائج ضروریہ کے بغیر مسجد سے باہر آ جانے کے باوجود ان کے مذہب میں اعتکاف باقی رہ جاتا ہوگا اور بے قصور معصوم بچہ اور ملازم کو اس قسم کی بات پر مارنے کا بھی ان کے فقہ میں کوئی جواز ضرور ہوگا اور اگر ان کی یہ حرکت شرعاً ناجائز اور غلط بھی ہوگی تو انھوں نے اپنے سر پر زبردستی اس بچہ کے ہاتھ سے چپت لگا کر اس کا تذکرہ بھی اپنی ذاتی فقہ اور شریعت کی روشنی میں کر ہی لیا تھا۔

اس طرح ان کی شان مجددیت کو سنت رسول سے چونکہ کوئی تعلق نہ تھا اس لیے اپنے تنخواہ دار ملازم کو مارنے کا بھی ان کی اپنی شریعت میں ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی صریح سنت ان کے دس سالہ خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ ہے کہ دس سال کے طویل عرصہ میں کبھی مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی نہ کہا تھا کہ تم نے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا چہ جائے کہ ملازم کو مارنے یا چپت لگانے کا کوئی حادثہ پیش آیا ہو اس کا تو رسول اکرم ﷺ کی سنت میں کوئی ثبوت ممکن ہی نہیں خاں صاحب کا وہ ملازم بچہ ان کے اصرار کے

باوجود خاں صاحب کے سر پر چپت بھی کیسے رسید کرتا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ پان لانے پر معمولی تاخیر پر ہمارا یہ نتیجہ ہوا اگر میں ایک چپت رسید کروں تو معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی طرح معافی تلافی کر کے یہاں سے اپنی جان چھڑاؤں۔ چنانچہ وہ بچہ خاں صاحب کی انہیں حرکتوں کو دیکھ کر تشریف لے گیا۔ لیکن اس واقعہ کے تمام سوالات کو اگر ہم یکسر نظر انداز بھی کر دیں تو آخر وہ بچہ سید زادہ تھا جس کو سزا مارنے کا حق خاں صاحب کے ارشاد کے مطابق شریعت میں کسی استاد یا حاکم شرع کو بھی نہیں۔ پھر آخر خاں صاحب کو اس کا حق کیسے حاصل ہوا کہ انھوں نے چپت لگادی۔ آخر خاں صاحب نے اپنے اس فتویٰ پر خود عمل کیوں نہ کیا۔

سوال: سید کے لڑکے کو اس کا استاد تادیباً مار سکتا ہے یا نہیں۔

ارشاد: قاضی جو حدود الہیہ قائم کرنے پر مجبور ہے اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود یکہ اس پر حد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے گا لیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے بلکہ دل میں یہ نیت رکھے کہ شہزادے کے پیر میں کچھ لگ گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں۔

تو قاضی جس پر سزا دینا فرض ہے اس کو تو یہ حکم ہے تاہم معلوم چہ رسد۔

(المملووظ چہارم ص ۲۷۱)

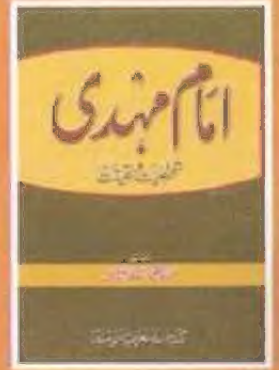
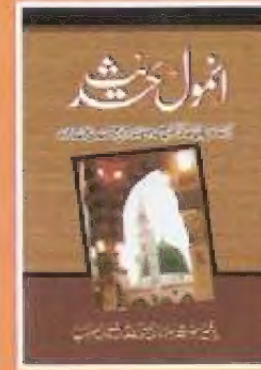
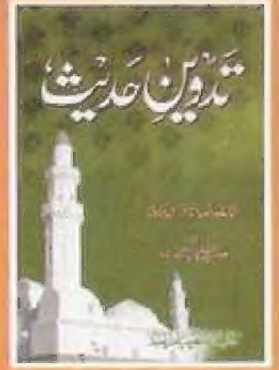

ضروری بات

(۱) میں نے بریلویت کاشیش محل تحریر کرتے وقت اس امر کو ملحوظ رکھا ہے کہ سوال کی عبارت بھی ناظرین کے سامنے آجائے اور جواب بھی کسی طرح تشنہ نہ رہنے پائے اس لیے امید سے زیادہ کتاب طویل ہوگئی اور مجبوراً اس کے دو حصے کرنے پڑے۔ حصہ اول برائے اشاعت دے دیا گیا ہے اگر ناظرین نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تو دوسرا حصہ بھی ضرور شائع کیا جائے گا۔

(۲) درج کتاب المملووظ کے حوالے اس نسخہ سے نقل کیے گئے ہیں جو کانپور مکتبہ کلیسیا اہل سنت سے شائع ہوا ہے اور جس کے چاروں حصوں پر مسلسل صفحات لگائے گئے ہیں ہر حصہ کا الگ الگ صفحہ نہیں لگایا گیا ہے اس لیے اصل سے ملانے والوں کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

سید طاہر حسین گیاوی

NAIMIA BOOK DEPOT

DEOBAND-247554 (U.P.) INDIA

Ph: (01336) 223294(O) 224556(R) 01336-222491(FAX)

e-mail - naimiabookdepot@yahoo.com

